

નિવેદન.

આ મન્દમાધ્યાના ૪૩-તેંતાલીશમા મહુદા તરિકે મિત્રધર્મી (મિત્રધર્મ) નામનો ક્ષુદ્ર પશુ ઉપયોગી મન્દ વાચકોની આજગ રત્ન કરવામાં આવે છે. તેને વાચકો પરિપૂર્ણ વાંચો અને તેમથી મિત્રધર્મના ગુણો મહો. મિત્રમાં કેવ ગુણો હોવા જોઈએ તે દર્શાવવાને ગુરુમહારાજને હુદાઓમાં અપૂર્વભાવ આપ્યો છે. તેમજ વિવેચનકાર રતિલાલ મગનલાલે પણ તે ભાવનો પ્રકાશ કરવા માટે વિવેચનમાં યથાસક્તિ શુભ પ્રયાસ કર્યો છે. શીમદ્ ગુરુમહારાજના મન્દો ૫૨ વર્તમાનમાં તથા બવિધમાં અનેક વિવેચનો સાથે તે કચ્છા થોડા છે. વોદરા રાજ્યની યાગાઓમાં તથા સિરીય સરકારની ગુજરાતી યાગા-ઓમાં વિદ્યાર્થીઓને હનામ તરીકે આપવા આ મિત્રધર્મ મન્દ ઉપયોગી થઈ પડે તેવો છે. સામાન્યતઃ સર્વ મનુષ્યોને આ મન્દ ઉપયોગી થઈને તેઓનામાં મિત્રગુણો ખીણી શકશે.

કામગ વચેરેની ચાલના પુદ પ્રસંગે મેધવારી ચવાથી પુસ્તકની કિંમત ૦-૮-૦ રાખવામાં આવી છે તેપણ તે પાંતર કિંમતથી વિશેષ રાખી નથી.

મિત્ર તરીકે મહુદા સર્વ મનુષ્યોને આ મન્દ સાધત વાંચી જવાની બહુમહુ કરવામાં આવે છે.

આ પુસ્તક ઉપાવવામાં—સુરતના જૈન જ્ઞેરી ઓચવાગ શેઠ જુરિયાભાઈ જીવજીવદે ગુરુમહારાજના ઉપદેશથી ર ૨૫૦૦ આપ્યા છે માટે તેમનો ઉપકાર માનવામાં આવે છે. મદાવત, દવાવંત, દેવગુરુમહારાજ જ્ઞેરી જુરિયાભાઈ જીવજીવદેની ધર્મદાતાઈ પ્રકટ છે. તેઓ હારદિવરાગા અને પ્રેમી છે. તેમનામાં અનેક ગુણો ખીણ્યા છે. તેઓ ગુરુમહારાજના પૂર્ણગ્રામીભક્ત આવડે છે અને પુસ્તક ઉપાવવા વચે દાવામ લખાઈને સદૈવ્ય કરે છે તેથી તેમને ધનવાદ આપવામાં આવે છે.

સં. ૧૯૭૩ અવલુ વર્ષ ૧૧
ચંદ્રમાસી-સુવ્યાઠ.

નિવેદક
અધ્યાત્મજ્ઞાનપ્રસારક મંડળ.

ઓળીની આરાધના કરી હતી. તેને પ્રતિક્રમણ કરવાની પ્રવૃત્તિ હતી. દરરોજ
 ગિનેશ્વરની પૂજા કરીને પશ્ચાત્ત આદાર કરતા હતા. ગુરમહારાજ જોગવાઈ
 હતા તેમનાં દરરોજ દર્શન કરતા હતા અને ગુરનાં અનેક વ્યાખ્યાનોનું શ્રવણ
 કરતા હતા. ગુરમહારાજશ્રી લુહિસાગરસુરિજી પર તેમની અત્યંત પૂજ્યબુદ્ધિ
 હતી તથા તેમનાપ્રતિ પૂર્ણઅદાભક્તિ હતી. દરેક યોમાસામાં ગુરમહારાજનાં
 દર્શન કરવા માટે મિત્રો સહિત જતા હતા. ગુરમહારાજના કૃપાના પાત્ર તેઓ
 જન્મ્યા હતા. સં. ૧૯૬૮ ની સાલથી તેમની આરિત્ર અંગીકાર કરવા ઉપર
 પૂર્ણ રૂચિ પ્રગટી હતી. પરંતુ તેમની માતાના સંબંધથી દીક્ષા સેવા બાધ-
 રાણી થયા નહોતા. જે તે વધુ જીવ્યા હોત તો દીક્ષા લેઈ શકત. મિત્રોને
 ધાર્મિકશ્રદ્ધા કરાવવામાં તેઓ એકા હતા. જૈનધર્માભિમાન તો તેમની નસો-
 નસમાં ઉજાળું હતું. તેઓએ આજીવિપોષાના ઉપાયોએ અનેક સમાજોમાં
 જૈનધર્મ સંબંધી આપણે આપ્યા હતા. ઈંગ્લીશ મેથા ધોરણ સુધી અભ્યાસ
 પછી તેઓ વ્યાપારી પ્રવૃત્તિમાં જોડાયા હતા. શેઠ માલેકલાલ પ્રેમચંદને ત્યાં
 નોકરી કરી વ્યાપારી વિષયનું જ્ઞાન મેળવ્યું હતું તથા તેમનું પ્રામાણ્યપત્ર
 મેળવ્યું હતું. સં. ૧૯૭૧ ની સાલથી તેઓ ખાત રહેતા હતા. સં. ૧૯૭૩
 ના ચૈત્ર સુદિશ્વીજ શનિવારના દિવસે તેમને માદગીથી તારવેલા પામે સ્વસ્થ-
 ગામ દીબામાં મોક્ષાર્જી કર્યો, સમાધિ પૂર્વક ચગરતો ત્યાગ કર્યો. ગુરમહારાજ
 હારીજીથી અને આજુસમાધો તેમનાપર પેરાવ્યમય ઉપરેલ પત્રો હાથણુ પદિ
 બારસ તેરમે લખ્યા હતા તેથી તે પત્રો વચીને હેવટની આત્મશુદ્ધિમાં તેમને
 રહિ કરી હતી. અમરે એકધર્મી સવાદકાર મિત્ર માંડો ગયો. તેના મિત્ર
 તરીકે અમરે ઘણું યિદાણ મળ્યું હોયમુજબાઈ જૈન ધર્મની અગ્ર શ્રદ્ધા-
 વાળા હતા. તેમનામાં દેવગુરુધર્મની દેહાર ભક્તિ ખીલી હતી. મિત્ર કર્ણવ્ય
 કરવામાં તેઓ કદિ પાડા પડયા નહોતા. તેઓએ જાન કહ્યું નહોતું. તેઓ
 સારી રીતે જીવનચર્યા પાળી જીવ્યા હતા. ૧૧ વર્ષ સુધી તેમને સારી રીતે
 જીવનચર્યા પાળી હતી. તે માટે તેમના નમાજમા આવવાનું સર્વ મનુષ્યો
 તેમની પ્રવૃત્તિ કરતા હતા. તેમના નાનકડાના પણી હતી તેથી તેઓ
 પંજાબુ નદીને અન્ધ મનુષ્યોને ધિવ જાન હતા તેમને ગુરુ માંડોજ પામે
 અનેક ધર્મ નિયમે જાણ કર્યા હતા. તેમના આત્મની અને ના પ્રવૃત્તિ
 નેષ લેને યાન્તિ રચીએ છીએ. તેમના આત્મનું સેવા દાઓ.

મિત્રનેથી વાંચે નિત ધર્મનું વિચર્યન કરવામાં શુરુ મદદગારે સાદાવ્ય
 નાથી છે તથા પ્રેમ ન આપ્યો છે તેથી તેમને કાઢી દુન. તેમને ઉપકાર

દા.વ.સં. ૧
કે.સ. ૧૦૦
૧૯૫૦

મિત્રમૈત્રી.

નિશાપનમઃ વિશ્વવ્યાપનમઃ

મિત્રધર્મ સમજાવવા, રચુ મિત્રનું કાવ્યઃ
વિવેકપ્રદ સુખ કરે સદા, ઉપાદેયનું ધાવ.

વિવેચન-જનગના બાળકોને મિત્રધર્મ નહિ સમજવાથી, ખેટી પ્રપચી મિત્રનમાં અંબાઈ નીતિરીનિથી જન્મ શય છે. તદ્દ વિચારે ત્યજ અસા વિચારે કરે છે, અને સન્ધ વસ્તુ દેવરી દુનિયાની માયાથી વસ્તુમાં લુપ્ત થાય છે; એવા બાળકોને અધિગનિત્ય માર્ગમાં જતાં બચાવવા, અને મિત્રધર્મ નામે, ઉપરથી મિત્ર પળ અંદરથી ગ્રેરી વચનેમાં લેવાયા વગર, પ્રપચી બાળકમાંથી ઉગારવાને અર્થે વિધ વિધ અર્થસ્પષ્ટ દોહરરૂપી " મિત્રમૈત્રી " કાવ્યનું વિવેચન કરું છું.-

મિત્રધર્મ સમજ્યા વિના અને મિત્રધર્મની પ્રવૃત્તિ લેખ્યા વિના કેઈ મનુષ્ય કેદનિ મિત્ર બની શકતો નથી. અન્યસ્વરૂપ મિત્રધર્મની જેટલી પ્રચંડા કરીએ તેટલી ન્યૂન છે. વિવેકપ્રદ અને સુખકર તથા અદરવા દેવ તથા અન્ય મનુષ્યોને અલગાવવા દેવ્ય મિત્રધર્મ્ય છે. આ વિધમાં મિત્રની ફરજ સમજીને મિત્રો યત્નસા અસ્થ મનુષ્યો છે. આત્માને અને મિત્રમાં ભેદ નથી એજ મિત્રની મહત્તાત્વ ચક્ર વાક્ય છે. મિત્ર સ્વરૂપ અવગ્રેહ્યાથી કદિ પેલાની ફરજોથી અજ્ઞ મનુજ નથી. ફળન મિત્રોથી વાચવાને માટે અને સુજન મિત્રને

પ્રાપ્ત કરી આનંદભર્યા કરવા. મટે મિત્રતાં તરફ જાણનારી જરૂર
 રહે છે. જેમનાં મિત્રો જરૂર સ્વરૂપ જાણુ' છે તેવેલ. વિષે અને
 સ્વમિત્રપદમાંથી જાણિ જાણે યજ્ઞ નથી અતઃપર પદમયજ્ઞ પ્ર
 મદસર જીવુદિનનામુદિ કરે છે કે મદસરને મિત્રપદ મદસર
 મટે મિત્રપદ સ્વ મુ. જોજાગવ મદસરમુદવ. નવ ગુરુને
 પદમયજ્ઞ વિમુદિયે. દેવ છે એ મિત્રપદમુદરે સ્વમય કરવા
 મટે ગુરુને સ્વ મિત્રપદ જે આ દુદસર પ્રમદમા જલુએ છે
 મેથી ગુરુની આજ્ઞાનુસારે મુ. પદ નેનુ નવમા વિષેયન કરુ' મુ.
 ગુરુની દુદસરે જાણના પ્રાણિય. તે મિત્રપદને એવાજાથી
 અને મિત્રની રૂએ જાણનાથી મિત્ર નથી રાગ છે. જે મિત્રની
 રૂએ અદ કરે છે તે મનુષ્ય મની રાગ છે મિત્રની રૂએ અદ કરો
 વિના પદમાં જાણના અધિકાર પ્રમ કરી મદસર નથી જે મિત્રની
 રૂએ અદ કરી મદસર નથી અને મિત્રના ગુરુ પ્રમ કરી રાગને
 નથી, તે વિષયપદમા પદમયજ્ઞ. મદસર, ગુરુ, ત્વગી, રાગ, રોડ
 મદસર પદમયજ્ઞ પ્રમ કરવાને જાણ જાણી રાગને નથી. મેદની
 ગુરુને. માં રૂએજા પ્રમુદને મિત્રતા તરફ અને જાણનાથી થાવી
 આજ્ઞાથી સ્વકમંદેનની નિદિ ય.ય છે અતઃપર મિત્રપદમુ' વિષે
 અત પ્રારંભુ મુ. જે મિત્રપદને અત છે તે મિત્રપદમને, ગુરુપદને
 આદિ મદમયજ્ઞકારિક પદમને અત છે જે મિત્રપદમાં અતમ રહે છે,
 અતમ મદસર મદની મુદેભનનિમત જે મિત્રપદ જાણી અતમજા જાણી
 ગુરુ પ્રેમથી આત્મ મમપંજુ કરે છે તે મિત્ર કહેવાય છે. જે સૂચની
 પેડે પોતાની મનરૂપ પૂર્ણીપર પ્રકાશ કરે છે તે મિત્ર કહેવાય છે. જે
 આત્માની માથે અનેક વિષયમા આત્મરૂપ જાણીને રમિક થાય છે
 તે મિત્ર કહેવાય છે. અતંત ગુરુ મિત્ર તરફ જેમાં સમાય છે તે
 મિત્ર છે. ને મેલ રૂદીને જે અગ્રદમાં મુદીને મિત્રપદ બજાય છે તે
 મિત્ર છે. જેની આગળ સહેજે દિલ ઉઘડી જાય છે અને
 પરસ્પર આત્મા એકરૂપ થઈ જાય છે તે મિત્ર છે. હવે
 ગુરુથી મિત્રતાં તરફ ગુરુ સ્વરૂપ દર્શાય છે.

અવળવશ્ય—મિત્રતા કયા ન થાય તે જાણ્યું છે

કથાભાષિતે જ્યાં પ્રેમ ના, એ દિલ થાય ન એકઃ
મિત્રભંજી ત્યાં ના ઘટે, થાકે મિત્ર વિવેક. ૨

વિવેચન—એ મનુષ્યની હૃદય ભૂમિકામાં સ્વાભાવિક રીતે પ્રમત્તી સ્વાભિક લાગણીનો સ્ફુલ્લવશ ન થતી નથી, એવો જન હૃદય લાગણીમાં મનોભાવો દરપિદાગ્લપના નથી અને એનો જન સ્વાભાવિક વિવેકો વિવેક કાળ રોજની એકથાને પામતા નથી, કયા હૃદયની લાગણીજ જી હાઉં હાઉં રીત, ત્યાં મિત્રતા કેવું કાળે સ્વાભાવની નથી ઘટે, અમુક સ્વાભિક મિત્રતા સમજાવે અને સમજી તેના મિત્ર વશનું પતન થાને હૃદયમાં વિવેકને ધરાવું હો, વિવેક ધરાવું કરી મિત્રતાનું દ્રશ્યરૂપ મમજી મિત્રતારૂપી સુખલું પ્રાપ્તિને મુશ્કેલી, અને અપતિ કાળમાં પીરજ અને દિલનું આપન રૂ મિત્ર-શરણ સજી ડવનમજાત સુખરૂપ હો.

પરસ્પર સ્વાભાવિક પ્રેમથી મિત્રતા થાય છે અને કયા પરસ્પર સ્વાભાવિક પ્રેમ નથી ત્યાં મિત્રેના પરસ્પર એક દિલ થતાં નથી મિત્ર મિત્રભંજી જાણ અવલોકનથી રોજની નથી કૃત્રિમ પ્રેમની રેખાઓથી પરસ્પર મિત્રતા થતી નથી તત્ત્વ મિત્રની હૃદય સાક્ષી હો છે. સ્વાભાવિક પ્રેમ તેને કહેવામાં આવે છે કે જે પ્રેમ, બાકના અનેક નેત્રીપાતક પ્રસંગમાં પણ સુખાનું પેટે એક સરખું બનેલો હો છે. કયાં સ્વાભાવિક પ્રેમ નથી ત્યાં પિતારપ્રેમના જાતવા છે, માટે સ્વાભાવિક પ્રેમ અને અસ્વાભાવિક પ્રેમની મિત્ર કયાં પૂર્વ પરીક્ષા કરવી જોઈએ. કયા સ્વાભાવિક પ્રેમ છે ત્યાં પરસ્પર મિત્ર અવલોકનમાં અપ્રામુદ્યવર્તન થતું નથી. બાકનામાં કે બાકેરમાં એક લીલાની વિરૂદ્ધ થતાં નથી. કયાં સ્વાભાવિક મિત્રતા છે ત્યાં પરસ્પર મિત્રતા સંજોથી સ્વાભાવમાં એક મરખી મિત્ર મદદા થઈ છે. પરસ્પર સ્વાભાવિક મિત્રતા છે ત્યાં હાંપણ આનંદી રહેતું નથી.

જ્યાં સ્વાભાવિક મિત્રતા હોતી નથી ત્યાં પરસ્પર દિલનો મેળો મળતો નથી. અને પરસ્પર એક બીજાને ખાનગી વાત કહેવાતી નથી. દિલમાં પડદા રાખીને બાહ્યમાં ઉપર ઉપરથી વાતોઓ કરાય છે એવું સમજીને મનુષ્યોએ મિત્રમૈત્રીનો વિવેક ધારણ કરવો જોઈએ.

સ્વાર્થથી અમિત્રતા થાય છે.

આશા સ્વાર્થની વૃત્તિએ, માને મન જે મિત્ર;
નક્કી મનમાં માનવું, બનતો તેહ અમિત્ર.

વિવેચન—જે મનુષ્યો મોટી મોટી આશાઓ સિદ્ધ કરવા મા મિત્રને અશુદ્ધબુદ્ધિએ મિત્ર માને છે. તેવા મનુષ્યોની ક્ષણિક મૈત્રી હો છે. ધનવાન હોઈ ધનનો લાલ લેવા માટે, ગાડી, ઘોડા અને બાગ બગ વ્યામાં કરવા માટે, એશઆગમ કરવા માટે; વિદ્વાન હોઈ તેની વિદ્યા એજ જગતમાં અમર કીર્તિ કરવા માટે, વા વિદ્વાનજનોના ગરબામાં ભળી કે તેમના મંડળોમાં ફરી વિદ્વાન કહેવરાવવા માટે; વળ મિત્રની લાવણ્યવતી સ્ત્રીમાં જોલાઈ, વ્યભિચાર કરવા માટે જે મનુષ્યે મિત્રતા બાંધે છે તેવા મનુષ્યો આશાસ્વાર્થ ન સરતાં દુશ્મન થઈ જાય છે. આવા અનેક સ્વાર્થો સાધવા માટે, લાંબી લાંબી આશાએ બાંધી, છજ, કપટ અને પ્રયત્નો દ્વારા મિત્રતારૂપી બત્તિને ચિરકાલ જ્વલત રાખવી તે શી રીતે બની શકે ? મિત્રતારૂપ અમૃત રસ જરહું અખંડ શી રીતે વદ્યા કરે ? બધુએ, ચોક્કસ માની લેજો આવી મિત્રતાએ બધાયેલા મિત્રની મિત્રતા તુટયા વગર રહેતી નથી આશા સ્વાર્થની વૃત્તિએ મિત્ર ધનારને કોઈ મિત્ર માને છે, પણ અન્તે હૃદયમાં પ્રવેશી તે યત્ન બની હૃદયનો ઘાત કરે છે. એમ નક્કી મનમાં માનીને સ્વઅમિત્ર કરવા તરફ હૃદય દેવું જોઈએ અને તેમજ આશાસ્વાર્થની વૃત્તિ વિના મિત્ર બનવું જોઈએ. આશા સ્વાર્થની વૃત્તિએ મિત્ર બનનારોએમાંને મોટો ભાગ કુમિત્ર તરીકે અવજોધાયે. આ સ્વાર્થ વૃત્તિથી મિત્ર બનનારોએ દુઃખનું મિત્રો ગણાય છે. શ્રી પાંડવ ચરિત્રમાં ધવજગેડે શ્રીપાંડવની સાથે મિત્રતા બાંધ્યાનું વિવેચન

આવે છે. ધવલદેવે શ્રીપાત્ર દત્તિય પુત્રને દુષ્ટ બનાવવા માટે પ્રપંચ કર્યો. શ્રીપાત્રનું મન અને શ્રીઓનું પંચાની દુષ્ટતા માટે પ્રપંચ કર્યો. શ્રીપાત્રને મારવા માટે તે મોડેડપણ માર્યો. છેવટે તે દાદર પાડી પડ્યો અને સ્વશાશ્વત્તા પાત્રી મારણ પાડ્યો. શ્રીપાત્રગણ મુક્તમિત્ર દત્તો અને ધવલદેવે દુષ્ટન મિત્ર દત્તો. દુષ્ટન મિત્રનું નીચે પ્રમાણે લક્ષણ છે—

પરોક્ષે વાર્ય દન્તારં, મત્સ્યે મિયવાદિનમઃ
વર્તમેનુ તારને વિરે, વિપદુમ્ભં પયોમુમ્મમ્ ॥
રુદ્ધમેદો યાદ્યાન, નૈવદુર્ય પત્તિવિષ્ણુઃ
પ્રોપ્તો નિઃસમ્યગ્તા શુત, મેતન્મિત્રસ્ય દૂષણમ્ ॥

પરોક્ષમાં નિન્દા. અવગુણવાદ, કાર્ય દત્તાન્તર અને રૂઝરૂમાં મિયવાદી એવા દુનિત્રને ત્યાગ કરવો; કારણ કે તેવા વિપદુલપણે મુખમિત્ર હોય છે. ગુમ વાતોને બેદ કરનાર હોય, મિત્ર પાને ધનાદિકની આગતી કરનાર હોય નિષ્કુર હોય અને જેનું ચિત્ત રાજે રાજે ચત્રાય-માન થતું હોય તથા જે કોપી હોય તથા જે અસત્ય વદનાર હોય તથા જુગાર રમનાર હોય તેવા મિત્રને ત્યાગ કરવો જોઈએ. આશ્વાસ્વાર્થનુત્તિ આદિથી જે મિત્ર બનવા આવતો હોય તેવા દુમિત્રને ત્યાગ કરવો જોઈએ.

અવનરણુ—સ્વપ્ન સમાન મેત્રીનું લક્ષણ જણાવે છે.

આંખ મળે ના આંખધી, મળે ન મનનો મેળ;
મિત્રમેત્રી ત્યાં સ્વપ્ન છે, બળે સ્વાર્થનો ભેળ. ૪

વિવેચન—ત્યાં આગળ અન્યોઅન્ય દર્શન થતાં એકએકની આખમાંથી વેસ્તી જવાગા પ્રગટે છે. દૃષ્ટિ પડતાં કોપે ચડી, હરી લઈ ખૂન કરવા જેવી વૃદ્ધમાં વાસના જાગે છે, રમેડબાવથી એકએકની નજર નજર મળતી નથી, ત્યાં આગળ શુદ્ધ મનસાજ કહે છે કે

મિત્રતા સ્વપ્ન સમ્યક્ છે. સ્વપ્નમાં ત્યારપ રીતે અનુભવેલી વસ્તુઓ જાગૃત્ અવસ્થામાં કલ્પનિરૂપ માત્રુપ પડે છે, અને જેમ સ્વપ્નમાં અનુભવેલું મુખ શલિક સમય માટે છે તેમ સ્વાર્થના લેગથી મિશ્રિત થયેલી મિત્રતા અત્ય સમયનેજ માટે જ ટકી રહે છે.

પરસ્પરની ખરી મિત્રીને આંખોથી પારખી શકાય છે. પરસ્પરએક બીજાની આંખો નિમી થતાં એક બીજાને દેખી આનન્દ પામે નહીં, ત્યાં મિત્રતા રોતી નથી. જ્યાં પરસ્પર એક બીજાનાં મન મગનાં નથી ત્યાં મિત્ર મિત્રીનું સ્વપ્ન નામજલુ. પરસ્પરની મિત્રતાને આંખી જલુવે છે. શિષ્ય અને ગુરુગર્જનને પરસ્પર મિત્રતા નહોતી. ગુરુગર્જનને દિશ્વીમાં મિત્રાશ્રમજો, પરંતુ બન્નેની આંખોમાં પ્રેમ નહોતો, પરસ્પર મનને મેળ નહોતો તેથી મું પરિણામ આજુ તે સજ્જવિત્ત્વ જાહેર છે. આંખ અને મનથી મિત્રતા પરખાય છે. જ્યાં મનને મેળ મળતો નથી ત્યાં નદાકાલ મિત્રતા ટકી શકતી નથી. મનને મેળ મળે છે ત્યાંમુખી નનુએ એકબીજાના મિત્ર બની રહે છે, અને પરસ્પર મનના વિચારે જિન્ન થતા જાહેર એક બીજાને એક બીજાજ ન હોય એક પદ્ધત્ત્વ થાય છે.

મુષ્કન્થ દેવના દનણ, ગુરુન્થે યાય દેશદે.
અનુપમ મુખનું જનનું, ખરે એ પ્રમી પ્રમીન્થ.

મિત્રેમાં પરસ્પર પ્રમ દેવ છે તેા આખમા અને દુરવમાં અત્રી રહે છે અને તેથી પરસ્પર દેવે મુષ્કન્થના અરે છે, તથા પરસ્પર મિત્રેમાં ગુરુન્થે દેશદે ઉદ્ધમા અરે છે પરસ્પર દુરવમાં નેરો નરથી અનુપમ મુખનાં જનનું વહે છે અત્રી મિત્રની તથા મિત્રતા ન દેવ ત્યાં ઉપજના દુરમા કંઈની મિત્રમંત્રીની સ્વપ્નજાલ દેવ છે.

અવતરણ—મિત્ર મિત્ર દેવ છે.

મિત્ર મિત્ર જમ માત્રુ કહે, મિત્રપણું મુરકેત્ર:
દયા, પ્રવચેત્ર દ્રોણી. મનદું રેદ કુટેત્ર.

વિવેચન—જગતમાં મનુષ્યો પેતાના મિત્ર માટે મરી પડ્યાના કેસ કદે છે. તેવા કેસ માં જીવે પેતાના મિત્ર માટે 'દરજી તલસ્વી' લાવે છે. 'એ બધાના મિત્ર માં પ્રભુ ત્યાગી માટે કુરબાન છે, એવા મેટા એટલા વચનને ઉચ્ચાર કરે છે. પુત્ર' મા. પુત્રની માફક વેળા બહુને દબાવે છે તેને 'મિત્ર' ના નામે પુષ્કળ કરે છે. પણ તે એવી મિત્ર સ્વરૂપે માટે જ છે. ૧૬

'A friend in need is a friend indeed

એ મિત્ર પ્રમાણે જાગ મિત્રો પેતાના મિત્રની જાન અધારી મારે દુવામાં ઉતરવા તૈયાર થાય છે અને ઉતરે છે. ગુપ્ત-પના ના રખો ભાવ લે છે, અને પેતાના પ્રાણથી બધાના મિત્રના મુશ્કેલીમાં અર્થ સ્વાર્થનું કરી, તેના મુખે મુખી અને કુખે કુખી બની રહે છે. મિત્રના ઉચ્ચારો વિચારી જા. મારે જ બની. જા. પ્રપચ, જા. કપટ આદિ કુલુલેથી જોએનું મન ખરડાવેનું છે, તેવા મનુષ્યોને કદાચ ખસ નિત તરીકે લેખક નહિ. તેવા મનુષ્ય, પેતાના મિત્રનું કદાચ કાળે ભટ્ટ કરી કાઢી નથી.

મિત્રના મુખે આવ્યા વિના મિત્રપણું અર્થાત મિત્ર-વધન પ્રજા કરવો એ મહામુશ્કેલ કાર્ય છે. આ-મબાવ, નિસ્વાયંદશા, આદર્શ, ગંભીરતા, અશુભવાસનાએ જાય, પ્રતિભાપાતન, વિવેક, અનેક મુશ્કેલું પરિણીતન, મિત્રની ઉન્નતિ માટે સ્વકર્તવ્ય પ્રવૃત્તિ, મિત્રની કાળજી ઉપાદિ મુશ્કેલ પ્રાપ્ત થાય છે, ત્યારે અન્યમનુષ્યોને મિત્રો બનાવી શકાય છે. નું મારું મિત્ર છે જા આપણે મિત્ર બન્યા એટલું કથક માત્રથી મિત્ર બની શકાતું નથી. મિત્ર બનના પૂર્વે મિત્રના મુશ્કેલ પ્રાપ્ત કરવા જોઈએ. સાથે રમવાથી, સાથે ફરવાથી, સાથે ખાવા પીવાથી, સાથે ઉપવાસથી અને સાથે મરી કાર્ય કરવાથી સર્વ નિર્મળ બની શકતા નથી. આત્યાચર્યામાં અનેક બાજરો છે રહે છે પરંતુ એવી ઉગમર થતાં તેઓ અનેક મનનાં સંસ્કારોને લેઈ એક બીજાના હૃદયન બને છે, અને પરસ્પર દયા-પ્ર

ચોથી તે શયતાન બની એક બીજાના બુરામાં ભાગ લે છે. ઇંગ્લાંડ અને જર્મનીની મિત્રતા તરફ ખ્યાલ કરો. જેઓ રાગદ્વેષના તાબે રહે છે, તેઓ શિષ્ય, મિત્ર બનવાને લાયક બનતા નથી. એક બીજાને જેઓ અહિંતકર્તા માને છે તેઓ મિત્ર બની શકતા નથી. મિત્ર બનીને જેઓ દગા પ્રપંચોથી મિત્રના વિશ્વાસનો ઘાત કરે છે, તેઓના સમાન આ વિશ્વમાં કોઈ પાપી નથી. ॥ મિત્રદ્રોહો મૃતમૃચ, યેહિ વિશ્વાસઘાતકાઃ તે નરા નરક યાન્તિ, યાયચંદ્રદિવાકરૌ ॥ મિત્રદ્રોહ, મિત્ર વિશ્વાસઘાત અને મિત્રોમાં ફાટફુટ કરનારાઓ, આ વિશ્વમાં પાપી છે અને તે જીવવા લાયક નથી. મિત્રદ્રોહ કરીને મકલ વિશ્વનો કોઈ સજ્જ બને તોપણ અદૃષ્ટમુખ કહેવાય છે. મિત્રદ્રોહ, મિત્રસાથે દગો રમવો, મિત્રની સાથે પ્રપંચો રમવા અને મિત્રોથી ફુટ કરીને જે જીવે છે તેઓ જીવતા છતાં મરણ પામેલા છે. તેઓ અનેક પ્રકારની મુખની લીલાઓ ભડે કરતા હોય તેથી શું? દુઃખન મિત્ર બનવા કરતાં શરીરનો નાશ સારો. ઉપર પ્રમાણે સાર અવગોષ્ઠીને મિત્રના શુભો પ્રાપ્ત કરવા જોઈએ. સ્વાર્થી, દ્રોહી, માળાપનું અપમાન કરનાર, ગુરૂની નિન્દા કરનાર, પાતાના ઉપરીનો દ્રોહ કરનાર, સ્વાર્થ દોલથી કોઈ પણ જાતનું પાપ ન કરનાર મનુષ્ય, કદાપિ કોઈના મિત્ર બનવાને લાયક બની શકતો નથી.

અવતરણ—જ્ઞાનાદિક શુભો વિના મિત્રતા નતી નથી.

જ્ઞાન વિના નહિ મિત્રતા, વક્રમને નહિ મિત્ર
સમજો સજ્જન ચિત્તમાં, દ્રોહો ચિત્ત અમિત્ર. ૬

વિવેચન—જ્ઞાન વિના ખરી મિત્રતા બધાતી નથી, કારણકે જ્ઞાનથી મિત્ર અને અમિત્રોનું સ્વરૂપ સમજાય છે. જ્ઞાનથી સત્ય મિત્રોની સાથે સંબંધ બાંધી શકાય છે, જ્ઞાનથી ઉદાર હૃદયની ખીલવણી થાય છે, જ્ઞાનથી મીઠા બોલમાં છુપાં રહેલાં એરી બિન્દુઓને જ્ઞાની તુર્ત પારખી શકે છે. જ્યાં સુધી મિત્રતારૂપ સુવર્ણ, જ્ઞાનરૂપ કસોટીથી પરખાયું નથી, ત્યાં સુધી તેની ખરી કીંમત અંકાતી નથી. માટે

જાણે કરી મિત્રતા બાંધવામાં લાજ સમાયેલો છે. જાનથી મૂક મિત્રને પલ્લ જાની કરી શકાય છે. જેનું મન વાંકું છે તેની સાથે મિત્રતા થતી નથી. તેથી હે ! શાસ્ત્ર સંચલનો ! મિત્ર મિત્ર કરી જેઓ મિત્રાઈનાં પોટાં બજામાં કુંકટા હતા, તેઓ બ્યારે કૃત્રિમ મિત્રરૂપે પ્રગટે છે ત્યારે તેઓના ચિત્તદુષ્ટમાં મૂક લાગે છે. તેવા મનુષ્યોથી ચેતીને ચાલજો. અજેજીમાં કહ્યું છે કે 'Treachery is letter than loyalty' 'દહને દવાથી ચાટવા કરતાં તેની ઉત્પત્તિ ન થાય તે માટે સાવચેતી રાખવી, તે વિશેષ જરૂરનું છે. મિત્રતાની બગમાં કસાઈ દુઃખ સહન કરવું અને પાછળથી પસ્તાવું તેના કરતાં બગમાં નહિ કસાવાને સાવચેતી રાખવી તેજ લાખ દરજ્જે મુખકર છે.

જેના મનમાં વકન છે એવા દ્રોહી મિત્રોના મનની વકતા પરીક્ષી શકાતી નથી. મનને ગુદ્ર ક્યાંથી મિત્રતા બની રહે છે. જેના મનમાં મિત્રતા માટે ગુદગત નથી પરંતુ કુટિલતા છે, તે સ્વયં મિત્રરૂપ ન ન બનેવાથી અન્ય મનુષ્યોને મિત્ર બનાવી શકતો નથી. આખર બાદશાહના કેટલાક રાજપુત રાજાઓ મિત્ર બન્યા હતા, પરંતુ ઐર-અજેબના બન્યા નહોતા. તેનું કારણ એ છે કે ઐર-અજેબના મનમાં વકતા, શકતા, દંબતા હતી તેથી તેના મિત્રો કેઈ બન્યા નહીં, તેથી તે અતે મુગલ સામ્રાજ્યને પાયો ટમાવવાને શક્તિમાન થયો. વસ્તુતઃ કથીએ તે અમિત્ર બનેલા ઐર-અજેબથી મોતલ સામ્રાજ્યની જુદા ઉખડી જે ચિત્તમાં દ્રોહ છે તે ચિત્ત જ અમિત્ર અર્થાત્ દુશ્મન કુપ્ત છે તેથી તે અન્ય મનુષ્યોનાં ચિત્તને મિત્ર બનાવવા સમર્થ કંઈ શકતું નથી. મનમાંથી દ્રોહને, કપટને નાશ થતાં સ્વયંમેવ અન્ય મનુષ્યો પેલાના મિત્રો બની શકે છે. જે મહાત્માઓનાં મન અદ્રોહી થાય છે તેઓની સાથે વિશ્વવર્તિસર્વજીવોને મૈત્રી સંબંધ પ્રગટે છે. મનમાં દ્રોહ રૂપ સપ્તેન વસે ચવાની સાથે દ્રોહી ચિત્તમાં વિશ્વાસદિગુણો ટપી શકતા નથી. અતએવ મનમાંથી દ્રોહ નાશ કરવા માટે આત્મમજનની પ્રાપ્તિ કરવી એકલે. અધ્યાત્મ શાસ્ત્રોનું ગુરુમત્પૂર્વક અધ્યયન કરવાથી આત્મમજન પ્રાપ્ત થાય છે, અને તેથી દ્રોહ વચરે

દુર્ગુણોનો નાશ થાય છે. આત્મજ્ઞાન યવાધી આત્મામાં પરમાત્મ દેવનો વાસ થાય છે, અને તેથી શુદ્ધબુદ્ધિ પ્રગટે છે. જ્ઞાનવડે મિત્રોને સફ-
શુભે તરફ વાળી શકાય છે, અને દુર્ગુણોથી બચાવી શકાય છે. મિ-
ત્રોના મનને ખરી-સાન્તિ આપવા માટે આત્મજ્ઞાનની જરૂર છે.
જેઓ જ્ઞાનીઓના મિત્રો બને છે, તે પરમાત્મપદને પ્રાપ્ત કરે છે.
માટે જ્ઞાનવડે મિત્રતા કરવી જોઈએ કે જેથી આત્મસુખનો
પ્રકાશ થાય.

અવતરણ—કોણ મિત્રતા જાણી શકતા નથી.

‘મિત્ર’ બોલવું સહેલ છે, વર્તનમાં મુશ્કેલ
મિત્રાર્થ ના જાણતા, દુર્જન, ધૂર્ત, સહેલ. ૭

વિવેચન—અહિંઆં મિત્રધર્મની ગૂઢતા જાણવામાં આવી
છે. ખરું છે કે મુખેથી ‘મિત્ર, મિત્ર’ શબ્દનો ઉચ્ચાર કરવો સહેલ
છે; પણ મિત્રધર્મ સમજી પરિપૂર્ણ જાણનારને પૂછ્યો તો માલમ પડશે
કે તેનો માર્ગ કેટલો વિકટ છે ! ! ! મિત્રધર્મનું રહસ્ય અને આચ-
રણ; આદી તકીએ વિચિત્રમાન થનાર મનુષ્યથી સમજાતું નથી, અને
આચરણમાં મુકાતું પણ નથી. સપાટ ઉંચે ડુંગર જોળાવો જેટલો
મુશ્કેલ છે, તેટલો બડકે તેથી વિશેષ મિત્રધર્મ બજાવવો મુશ્કેલ છે.
તેના માર્ગમાં શુભાબનાં કુલો પથસંચેલાં નથી. તેથીજ ખરી મેત્રિની
રહેણીકરણી કઠીન છે. ત્યારે અનુભવ મેળવાય છે ત્યારે તેનું જ્ઞાન
આપું છે અને મુશ્કેલીઓ સમજાય છે.

જેઓ દુર્જનો છે, દોંગી છે, અને સરેલા મનવાળા છે, તેઓ
મિત્રધર્મનું ખરું સ્વરૂપ કદાપિ કાંયે જોળાવી શકતા નથી. સ્વાર્થી
વૃત્તિઓના અશ્રમાવડે અત્ય વસ્તુનું દિગ્દર્શન કરી શકાતું નથી.
અપ્રતી વૃત્તિયો, અદૃષ્ટિયો ઉપર આશ્રિત્ય ચલાવી ખરી વસ્તુને
રે મૂકવા આદાય છે, તેથી પરિણામે મિત્રધર્મનું તાત્પર્યાર્થ
જાણવું મુશ્કેલ સમજાતું નથી.

દુર્જન પૂર્ત સહેલ મનુષ્યો મિત્રાધીને લાલી શકતા નથી તો તે મિત્રનું વર્તન તો ક્યાંથી અચરી શકે, મનુષ્યોએ કદિ દુર્જનોના સંગ ન કરવો બેઠો. દુર્જનો કેવા હોય છે તે જણાવે છે:—

અહો દુર્જન સંસર્ગાં, ન્માનહાનિઃ પદેપદે । ^{અગર જ નહીં મિત્રો}

પાવકો લોહ સદ્વેન, મુદ્રૈરભિદ્યન્વતે ॥ ૧ ॥

અન્તર્મલીનસંસર્ગાં, ચ્છૂનવાનાપિદુષ્યતિ ।

યજ્ઞસુઃ સંનિફર્ષેળ, કર્ણોઽમ્ભુઃ કુટિલાથયઃ ॥ ૨ ॥

દુર્જનજનસંસર્ગાત્, સજ્જનપુરુષોઽવ દોષમાયાનિ ।

રાવેળકૃતાપરાધા, જ્વલપેરાપિ વન્ધનં માત્સમ્ ॥ ૩ ॥

પાત્રમપાત્રી કુલ્લે, દદતિ શુભં શ્લેહ માયુઃ નાશયાનિ ।

અમલે મલં નિયચ્છતિ, દીપજ્વાલેવ ચલમૈશ્વરી ॥ ૪ ॥

આનન્દમૃગદાવાપ્તિઃ શીલજ્ઞાસ્વિમદદ્વૈપ ।

જ્ઞાનદીપમહાવાયુ, રયં ચલસમાગમઃ ॥ ૫ ॥

આહૃત્ય રસમાળાઽપિ, યત્રેનાન્તર્વિરાગિણી ।

અસન્નૈષ્ઠો વ ચેદ્યાત, શ્રી ય કસ્ય વદા સ્થિરા ॥ ૬ ॥

દુર્જન, પૂર્ત, સહેલ, મનુષ્યોની મન, વાણી, કાયાની એકસરખી પ્રવૃત્તિ રહેલી નથી. શક કાગડની સજ્જન હંસે મેચી કરી કાગડે અને હંસ એક જલાશય થાસે વૃક્ષપર બેસે એક સજ્જન તે વૃક્ષ નીચે આવી બેઠો. કાકે પેલા સજ્જન પર વિલ્લ કરી અને ઉડી ગયો. સજ્જને કોપ થયો તેને બાણ માર્યું. તે હંસને બાણ વાગ્યું તેથી હંસ પાંખો ફેફડાથી નીચે પડ્યો. સજ્જને કહ્યું, તું કોણ છે? હંસે કહ્યું, હે સજ્જન! હું શક નથી પણ હંસ છું પરંતુ કાકરૂપ પૂર્ત મિત્રની સંગત કરવાથી મૃત્યુપામ્યો. સહેલ, શક, પૂર્ત મનુષ્યોની સંગતિ કરનારોને નાશ થાય છે. પૂર્ત મિત્રોનાં વચનપર વિશ્વાસ રાખવાથી સર્વ પ્રકારની હાનિ થાય છે. દુર્જન શક મિત્રોની સંગતિથી મનમાં અનેક પ્રકારની ચિન્તાઓ પ્રકટે છે. સજ્જન મિત્રને ખરાબ સહાઈ, દુષ્ટ બુદ્ધિ આપીને

દુર્જન મિત્રો તેનો નાશ કરે છે. દુર્જન મિત્રોના પાશમાં પડે મનુષ્યોની ફળેતી થવામાં બાકી રહેતી નથી. દુર્જન મિત્રો મુખે મી બોલનારા હોય છે. તેમજ સુક્તિ પ્રયુક્તિથી પોતાનો વિશ્વાસ બેસાડ અનેક પ્રકારના પ્રપંચો રચે છે. સત્યને અસત્ય દેખાડે છે અને અસત્ય સત્ય દેખાડે છે. દુષ્ટ મિત્રો અનેક પ્રકારના મોજ શોખ વ્યસન માર્ગોમાં મુજબોને ચઢાવીને તેઓને ફાંસી ખાય છે. દુષ્ટ, ધૂર્ત મિત્રો સંગતિથી ગુજરાતના રાજા કર્ણધેલાએ ગુજરાતના પ્રધાન માધવ સ્ત્રી પર બલાત્કાર ગુજર્યો તેથી ગુજરાતની અઘોદશા થઈ. દુષ્ટ, ધૂ સટેલ મનુષ્યો સત્ય મિત્રતા બાળતા નથી તેથી તેઓની મિત્ર કરવી ન જોઈએ.

અકરણીય મિત્ર સ્વરૂપ.

સહુ સહુ મન પલટતો, ધર્પા, રીસ અપાર;
મિત્ર કરે ના તે કદી, પડતાં દુઃખ હજાર.

વિવેચન:—જે મનુષ્યનું મન સ્થિર ચિત્તવાળું નથી. અ સેકન્ડે સેકન્ડે જેમ ઘડીઆળના કાંટા ફરે છે તેમ જેનું મન ક્ષણે ક્ષણે, ઘડીએ ઘડીએ બદલાય છે તેવા મનુષ્યો મિત્ર થવા લાયક હોત નથી. કારણ કે તેવા મનુષ્યો પોતાના મિત્રના આચારવિચારમાં વિશ્વાસ રાખી શકતા નથી. દરીયાના મોજની માફક તુરંતી વિચારોથી તેઓનું ચિત્ત ફર્યો કરે છે, અને તેઓનું પોતાના મિત્ર માટે મન શંકાશીલ રહે છે

વળી જેઓ ધર્પાળુ છે અને મિત્રના શુભેચ્છક નથી, વાતવાતમ વાંધા પાટી રીસાઈ બળે છે, અને તિરસ્કાર અને દ્રેષ ભુલ્લિધી પોતાના મિત્રને જીવે છે તેવા મનુષ્યો માટે ગુરૂ મહારાજ કહે છે કે હજારો વિદ્યો પડતાં સહેવું પડે તો હજારો સંકટો વેડવાં, પરંતુ તેવા મનુષ્યોની સંગતિ કરવી નહિ. કદાપિ દુઃખનાં વાદળાં તુટી પડે, શીર્ષ પર કદાચ પાપાણની વૃષ્ટિ થાય તોપણ તેવા મનુષ્યોથી દૂર રહેવું સુખદાયક છે. તેમ કરવામાં લાલચોની સામે થવું પડશે, અને લલચાતા મનને

સાચું પડ્યું નહિતર જેમ જાણી હાથે માર્યું મરણ થયું એવું
તેમ દુઃખદાયક અને શૂન્ય કરવા જણાયું થવાને બદલે શીરૂપ
શ્રદ્ધા કરે અને પરિણામે પાપમાં પડી સંકુલ કરેલાં કામ છે કે.

સર્વે રથાઃ સર્વે સુપ્તાઃ વિશાળ્યા ન જના વદાઃ
પ્રોષાદિવિષસંગ્રહાઃ વિશાર્દા ન સુગાન્ધરો.

મનુષ્યેના સદાચારી જેવું મન સદા ભ્રમ્ય કરતું છે. એ
જે કાનને હોવાથી કાનું કાનું મિત્રની તરફ ચાકાની નજરથી જોનાર
હોય એટલું જ નહિ પરંતુ સર્વમાં વિચારની વરણી થાને જોયો હોય,
સર્વમાં દુઃખનને મિત્ર બની પુનઃ પુનઃ મિત્ર બનવા આપતો હોય,
તેને મિત્ર કદાપિ ન કરે એ જોઈએ; કારણ કે તેના મિત્રમાં ઘણી રીસ
હોય છે. રીસના નામે થઈ તે સર્વમાં મનજાની નમનના જેવું જોડે
છે. પ્રત્યક્ષદર્શન થઈ આગળિયે રીસના થય થઈ મનજાની સમ-
નના જેવું રીસી અને તે ચતુર પક્ષમાં શાપક થયેલા પુનઃ તે
આપણમાં જાયો પરંતુ અત્યંત અચ્છર જો છે કે જોઈએ હાથોતું હોય,
રીસના હોય તે જોઈને પુનઃ મિત્ર બનવા નહિ. સર્વમાં મન
પડતર હાથોતું કોઈ સિધ્ધ હોય તેપણ તે જાણે નથી, તેમજ
નેકર હોય તે પણ જાણે નથી. કારણ કે તેના નેકર, સિધ્ધ અને
મિત્રે કાનું, પ્રાણ, શક્તિ આદિને નશા કરે છે. સુમરીએ જોમા-
સમાં વાનરને ઠાળીથી મરણ દોષી માણે બાંધવાને ઉપદેશ આપ્યો;
પરંતુ વાનર રીસના અને સહચિત્તવાને કાનું, તેથી કુરીને સુમરીના
મનને નશા કર્યો. તેની રીસે રીસના મિત્રે આમન્ય બાળકમાં
રીસદાને અનેક દુઃખો આપવા કરતીમૂલ થાય છે. અનલેવ સહજ
દુઃખો જાણી પડ્યાં પણ તેના હાથોતું રીસના મિત્રે કરવા નહિ.

ગુણ સાગી વિદ્યાનુ ને, પરમાર્થો નિર્ધાર;
નિશંક મન સાચું વદે, મિત્રથોમ્ય હિતકાર. ૬
વિવેચન—જેવું મન સુખ-પ્રસન્ન થી છે, એટલે કોઈ પણ વ્ય-

કિતનાં છિદ્ર જોવા જેતું' મન દોડતું નથી પણ ગુણ શોધવા દોડે છે. તેવા મનુષ્યો મિત્ર થવા યોગ્ય લેખી શકાય છે. આ ઉપરાંત જે મનુષ્યો પોતાની તેમજ મિત્રની રહેણી કરણીમાં વિશ્વાસ રાખી શકે છે, તેવા મનુષ્યોને પોતાના ઉપર તેમજ પોતાના મિત્ર પર કોઈ કળે પણ શંકા ઉદ્ભવતો નથી. જેતું હૃદય પારમાર્થિકભાવનાઓવાળું છે, જેની ઇચ્છા ગરીબ ગરબાતું દારિદ્ર ટાળવાની છે, જેને જગતના જીવોનું ભત્રું કરવાની અજ્ઞાતા છે, તેવાજ મનુષ્યો મિત્ર વા રનેદી થવાને યોગ્ય ગણાય છે.

જે સત્ય વક્તા છે, જેતું ચારિત્ર નીતિમય છે, બુદ્ધિ નિર્મળ છે, તેવા મનુષ્યોને સજ્જન મિત્ર તરીકે ગણવા, શુક્રમહારાજને ઉપદેશ છે. તેવી મિત્રતામાં સ્વ અને પરનો લાભ સચવાય છે. તેથી જ તે ઇચ્છવા યોગ્ય લેખી શકાય છે.

ઉપર કહ્યા તેવા મિત્ર સંબંધ જોડાતા કિંચિત માત્ર લેહલાવ રહેતો નથી. મહાત્મ લેખક એમરસન કહે છે તે પ્રમાણે તેનો સંબંધ લેખી શકાય છે:—

" A friend is a person with whom I may be sincere. Before him I may think aloud. I am arrived at last in the presence of a man so real and equal that I drop even those undermost garments of dissimulation, courtesy as second-through which men never put off; and may deal with him with the simplicity and whole-ness which one chemical atom meets another. "

યોગ્ય મિત્રોની પ્રાપ્તિવડે સર્વ મુષ્કોની પ્રાપ્તિ કરી શકાય છે. સર્વ ગુણોમાં ગુણગુણ ગુણ શિશેમણિ છે. આ કાળમાં જેનામાં ગુણગુણ છે તે સત્ય મિત્ર થવાને યોગ્ય છે. જ્યાં ત્યાં ગુણો દેખવા અને દોષોને ઢાંકવા એવી દૃષ્ટિધારક મિત્ર, પોતાના મિત્રનું શ્રેયઃ સાધી શકે છે. શ્રીકૃષ્ણમાં ગુણગુણગદ્ગદિ હતી તેથી તેમણે મરેલા દુર્ગા-

પ્રીમય કુનલન હાંત વખબલ હતા તેથી તેમના પર એક દેવ જુદા થયે. હવે.. કુલકથી કુલકને મિત્ર હાપિ પેટાન મિત્રન દેવને ઉપાસે નથી તેમજ તેનું અગ્રિય કરતાં છતાં પણ તે મિત્રન સ્વ-કુલને પ્રાર્થ તેની રજેલી કરે નથી પ્રત્યક્ષાનુ વિદ્યુ મિત્ર અલ્પકુલનેથી અલ્પકુલન કુલમાં તેવું પ્રત્યક્ષાનુ છવ પેટાન મિત્ર પર મલવી અ-મલવાન દીપે હવે. અવિદ્યથી મનુષ્ય હાપિ અન, શિષ્ય, મિત્ર અને મેકર બની શાને નથી વિદ્યુ વિન એક હવે મત્ર પણ વિદ્યમાં જીવી શકે તેમ નથી. મટે અવિદ્યથીને હાપિ મિત્ર ન કરે એકે એને પેટાન પર વિદ્યુ નથી તેને પેટાની ઉમન નથી. મટે તેવ અવિદ્યથીને હાપિ મિત્ર ન કરે એકે એ પેટાને વિદ્યથી હોય છે તે મિત્ર યવાને લયક છે. તેમજ જે પરમથી હોય છે તે મિત્ર બનવાને અધિપત્રી થઈ શકે છે. પરમથી મનુષ્ય વિદ્યનિમ્બજીવેનું એવ કરવા પ્રવૃત્તિ કરી શકે છે તે તે સ્વમિત્રનું એવ કરે એમાં ગુન્નદાય ૧૧ પરમથી મનુષ્ય મિત્ર બનીને મિત્રને પણ પરમથી બનવી શકે છે. જે નિર્મય મ ને છે તે અવને અવનુ મને નથી. મટે નિર્મયી સમ-વનને મિત્ર કરે એકે.

મિત્ર મેઘ મનુષ્ય.

સજ્જનતા મનમાં ધરે. મિત્રમુલોને ગાયઃ
સાદાય કરે વિપત્તિમાં, મિત્રખરે તે ધાય. ૧૦

વિવેચન:—અહિંમાં સજ્જન મિત્રનું લક્ષણ બતાવે છે. જે મનુષ્યનુ હવેમાં કુપ્રતા અને કુદના નથી, જેની રહેલી, કહેલી અને એવી સજ્જન પુરુષને છાને તેવી છે, જેને બદલ અને અનુરૂપ આપે સોની એકમવેથી જુદો નથી પણ એકસ્વરૂપ છે તેવા મનુષ્યે મિત્ર ધર્મસ્વરૂપને અલ્પનુરા વરી શકાય છે.

૧૧ જેએ મિત્રનુ મુલેની સ્તુતિ કરી તેએને જગતમાં પ્રકાશિત

કિતનાં છિદ્ર જોવા જેનું મન દોડતું નથી પણ ગુણ શોધવા દોડે છે તેવા મનુષ્યો મિત્ર થવા યોગ્ય લેખી શકાય છે. આ ઉપરાંત જે મનુષ્યો પોતાની તેમજ મિત્રની રહેણી કરણીમાં વિશ્વાસ રાખી શકે છે, તેવા મનુષ્યોને પોતાના ઉપર તેમજ પોતાના મિત્ર પર કોઈ ક્ષણે પણ શંકા ઉદ્ભવતો નથી. જેનું હૃદય પારમાર્થિકભાવનાઓવાળું છે, જેની ઈચ્છા ગરીબ ગરબાનું દારિદ્ર ટાળવાની છે, જેને જગતના જીવોનું ભક્ત કરવાની અસાસા છે, તેવાજ મનુષ્યો મિત્ર વા રનેલી થવાને યોગ્ય ગણાય છે.

જે સત્ય વક્તા છે, જેનું આચરણ નીતિમય છે, બુદ્ધિ નિર્ભળ છે, તેવા મનુષ્યોને સત્ગુણ મિત્ર તરીકે ગણવા, શુદ્ધમહારાજને ઉપદેશ છે. તેવી મિત્રતામાં સ્વ અને પરનો લાભ સચવાય છે. તેથી જ તે ઈચ્છવા યોગ્ય લેખી શકાય છે.

ઉપર કહ્યા તેવા મિત્ર સંબંધ જોડાતા કિંચિત માત્ર લેહલાવ રહેતો નથી. મહાત્મ લેખક એમરસન કહે છે તે પ્રમાણે તેનો સંબંધ લેખી શકાય છે:—

" A friend is a person with whom I may be sincere. Before him I may think aloud. I am arrived at last in the presence of a real and equal that I drop even the outer garments of dissimulation, the disguise through which men never come into contact with him with the simple truth which one chemical atom

યોગ્ય મિત્રોની પ્રાપ્તિવડે સર્વ સુ સર્વ ગુણોમાં શુભાશય શુભ શિરોમણિ છે. નુરાગ છે તે સત્ય મિત્ર થવાને યોગ્ય છે. જ્યાં દોષોને ઢાંકવા એવી દષ્ટિધારક મિત્ર, પોતાના શકે છે. શ્રીકૃષ્ણમાં શુભાનુરાગદષ્ટિ હોવી તેથી તેમ

ધીમધ કુચલન ઇંત્ર વજ્રવૃક્ષ હન. તેથી તેમના પર એક કેવ મુચ
 થયો હતો. હુલુલી હુલુલને મિત્ર કદાપિ જેલન મિત્રના દોષને
 હજારને નથી. તેમજ તેનું અપ્રિય કર્યા છતાં પણ તે મિત્રના વર-
 હુલેને પ્રદર્શી તેની દુષ્ટતા કરતો નથી. પ્રતાપહજન વિશ્વમુ મિત્ર
 અદ્યતન હન, તેથી અવસ્થિત મુદમાં તેણે પ્રત્યક્ષાનુષ્ઠન જેલન
 મનાપર પદથી અપ્રમત્યન દ્રિષ્ટે હતો. અવિશ્વસી મનુષ્ય કદાપિ
 મનુ, સિધ્ધ. મિત્ર અને નેત્ર લની રાષ્ટ્રને નથી વિશ્વસ વિન એક
 હવે માત્ર પણ વિશ્વમાં વાલી રહે તેમ નથી. મટે અવિશ્વસીને
 કદાપિ મિત્ર ન કરશે એકંએ એને જેલન પર વિશ્વસ નથી તેને
 જેલની ઇમન નથી. મટે તેજ અવિશ્વસીને કદાપિ મિત્ર ન કરશે
 એકંએ તે જેલને વિશ્વસી હોય છે તે મિત્ર ધરને લાયક છે.
 તેમજ જે પરમર્થો હોય છે તે મિત્ર જનવાને અધિકારી રાષ્ટ્ર રહે છે.
 પરમર્થો મનુષ્ય વિશ્વવર્તિનુષ્ઠાનુષ્ઠનું યેવ કરવ પ્રવૃત્તિ કરી રહે
 છે તે તે સ્વમિત્રેનું યેવ કરે એમાં શુ અશ્વર્ષ ૧૧ પરમર્થો મનુષ્ય
 મિત્ર બનીને મિત્રને પણ પરમર્થો બનવી રહે છે. જે નિર્ભય મ-
 નને છે તે પ્રત્યક્ષે અત્યુ મારે અને નથી. મટે નિર્ભયી સ્વ-
 રાષ્ટ્રને મિત્ર કરશે એકંએ.

મિત્ર જેમ મનુષ્ય

સજ્જનના મનમાં ધરે. મિત્રમુલોને ગાયઃ
 સાહાય કરે વિપત્તિમાં, મિત્રખરો તે ધાય. ૧૦

વિવેચન—અહિયાં સજ્જન મિત્રનું લક્ષણ બતાવે છે. જે
 - હવેમાં હુલુલ અને કુલુલ નથી. તેની રહેલી રહેલી
 'સજ્જન પુરુષને જાણે તેથી છે, જેને બધા અને અન્ય
 મેલસાહેબો જુદો નથી પણ એકસરૂપ છે તેવજ
 પરમસરૂષને અનુદાતા વડી રાષ્ટ્ર છે.

રાષ્ટ્રોએએ મિત્ર કુલેની સુનિહરી તેઓને જનમ પ્રદર્શન

કિતનાં છિદ્ર જોવા જેનું મન દોડતું નથી પણ ગુણ યોધવા દોડે છે. તેવા મનુષ્યો મિત્ર થવા યોગ્ય લેખી શકાય છે. આ ઉપરાંત જે મનુષ્યો પોતાની તેમજ મિત્રની રહેણી કરણીમાં વિશ્વાસ રાખી શકે છે, તેવા મનુષ્યોને પોતાના ઉપર તેમજ પોતાના મિત્ર પર કોઈ કાંઈ પણ શંકા ઉદ્ભવતો નથી. જેનું હૃદય પારમાર્થિકભાવનાઓવાળું છે, જેની ઇચ્છા ગરીબ ગરબાનું દારિદ્ર ટાળવાની છે, જેને જાતી અવેશનું લડતું કરવાની અસાધ્ય છે, તેવાજ મનુષ્યો મિત્ર વા સ્નેહ થવાને યોગ્ય ગણાય છે.

જે સત્ય વક્તા છે, જેનું ચારિત્ર નીતિમય છે, બુદ્ધિ નિર્મા છે, તેવા મનુષ્યોને સગળન મિત્ર તરીકે ગણવા, શુરુમહાન ઉપદેશ છે. તેવી મિત્રતામાં સ્વ અને પરનો લાભ સચવાય છે. જે તે ઇચ્છવા યોગ્ય લેખી શકાય છે.

ઉપર કહ્યા તેવા મિત્ર સંબંધ જોડતા કિંચિત માત્ર લેદલ રહેતો નથી. મહાન લેખક એમરસન કહે છે તે પ્રમાણે તેનો સંબંધ લેખી શકાય છે:—

" A friend is a person with whom I may be sincere. Before him I may think aloud. I have arrived at last in the presence of a person who is free and equal that I drop even the last vestiges of the garments of dissimulation; the garments through which men never come into contact with him with the same directness which one chemical atom

યોગ્ય મિત્રોની પ્રાપ્તિવડે સર્વ શુભેશમાં શુભસાગ શુભ શિષ્યમણિ છે. નુસંગ છે તે સત્ય મિત્ર થવાને યોગ્ય છે. જ્યાં દોષોને ઢાંકવા એવી દૃષ્ટિધારક મિત્ર, પોતાના શકે છે. શ્રીકૃષ્ણમાં, શુભાનુસંગદૃષ્ટિ હતી તેથી તેમ

ધીમથ કુતરના ફાંત વખણ્યા હતા. તેથી તેમના પર એક કેવ ખુશ થયો હતો. ગુણગુણી ગુણગુણો મિત્ર કદાપિ પોતાના મિત્રના દોષને હજારો નથી, તેમજ તેનું અપ્રિય કરતાં છતાં પણ તે મિત્રના અવ-ગુણોને પ્રશંસી તેની ફજેલી કરતો નથી. પ્રતાપરાજાના વિશ્વસુ મિત્ર અલગાલગુ હતા, તેથી અવસ્થિતિના મુદ્દમાં તેણે પ્રતાપરાજાનું છત્ર પોતાના મસ્તક પર ધરાવી અત્મત્યાગ દીધો હતો. અવિશ્વસી મનુષ્ય કદાપિ બાપ, શિષ્ય, મિત્ર અને નેત્રર બની શકતો નથી. વિશ્વસ વિના એક સજ્જ મિત્ર પણ વિશ્વમાં સ્પષ્ટી શકે તેમ નથી. માટે અવિશ્વસીને કદાપિ મિત્ર ન કરવો જોઈએ. જેને પોતાના પર વિશ્વાસ નથી તેને પોતાની કિમત નથી. માટે તેણે અવિશ્વસીને કદાપિ મિત્ર ન કરવો જોઈએ. જે પોતાનો વિશ્વસી હોય છે તે મિત્ર થવાને લાયક છે. તેમજ જે પરમાર્થી હોય છે તે મિત્ર બનવાને અધિકારી થઈ શકે છે. પરમાર્થી મનુષ્ય વિશ્વવર્તિસર્વજ્ઞનેનું ધ્યેય કરવા પ્રવૃત્તિ કરી શકે છે. તેથી તે સ્વમિત્રેનું ધ્યેય કરે એમાં શું અશ્ચર્ય !!! પરમાર્થી મનુષ્ય મિત્ર બનીને મિત્રને પણ પરમાર્થી બનાવી શકે છે. જે નિર્ભય મનુષ્ય છે તે પ્રજાને અસત્ માગે જતો નથી. માટે નિર્ભયી સત્ય-વક્તાને મિત્ર કરવો જોઈએ.

મિત્ર યેચ મનુષ્ય.

સજ્જનતા મનમાં ધરે, મિત્રગુણોને ગાયઃ
સાહાય કરે વિપત્તિમાં, મિત્રખરો તે ધાય. ૧૦

વિવેચન—અહિંમાં સજ્જન મિત્રનું લક્ષણ બતાવે છે. જે સજ્જનમાં હુષ્ટતા અને કટુતા નથી. જેની રહેણી, કહેણી સજ્જન પુરૂષને છાજે તેવી છે, જેને બાહ્ય અને અંતર-વેદનાં બંધો જુદો નથી પણ એકસ્વરૂપ છે તેવાજ મિત્રના ધર્મસ્વરૂપને બાજુના પડી સમ્રાય છે.

જની જેઓ મિત્રના ગુણોની સ્તુતિ કરી તેઓને જનતમાં પ્રશસિત

બિનાં ઉદ્ધારે જોતું મન દેખું નાહી પણ જુલુ દેખવા દેડે
 તેવ મનુષ્યે મિત્ર મન દેખે કેવી સમય છે આ ઉપરાંત જે
 જુલુ દેખાતી તેમજ મિત્રની સહેલી કમળિયા વિદ્યુત સમી
 છે. તેવ મનુષ્યેને દેખાત ઉપર તેમજ દેખાત મિત્ર પણ દેખે
 પણ સંતેષ ઉપરવતે નાહી જોતું હાથ પાનમ પાનમ વડે
 છે. જેની ઉપર પ્રતિભા મળતું દરિદ્ર - મનની છે જેને જય
 સહેજું સહુ કંઈની સમજ છે તેવજ મનુષ્યે મિત્ર થા
 વડેને દેખે મનુષ્ય છે

જે સુખ વાન છે. જેનું અસ્તિ નીતિનવ છે. જુદા નિ
 છે. તેથી મનુષ્યને સજ્જન મિત્ર તરીકે ગણવું. મુશ્કેલી
 ઉપદેશ છે. તેથી મિત્રનું. જો અને પસ્તે લઈ સમય છે.
 જો તે ઉપરથી જેથી કોઈ માનવ છે

જેવર કહા તેવા મિત્ર સત્તથ બેઠાના ઉચિત મુત્ર હો
 રહેશે નથી નહીં હોયક જેમરસન કહે છે તે પ્રમલ્લે તેને સ
 લેખી સ્મર્ય છે—

" A friend is a person with whom I may
sincer. Before this I may think aloud. I
arrived at last in the presence of a man
and equal that I can even take the
garments of dissimulation, con-
through which men may be
with him. with the
which one cannot also be

દેવ્ય મિત્રેની પ્રતિષ્ઠા સર્વ સુખ
 સર્વ સુખેના સુખદાયક સુખ સિદ્ધિદાયક છે. એ
 સુખ છે તે સત્ત્વ નિર સરને દેવ્ય છે જ્યાં
 દેવેને હોય તેવી હિંદુઓ નિર દેવતા
 ધર્મ છે. કૌમુદીના સુખસુખદાયક હતા તેથી તેમના

પ્રીમય કુનડના હાંત વખણ્યા હતા, તેથી તેમના પર એક કેવ મુઘ
એ હલે. કુનડની કુલુકને મિત્ર કદાપિ પેટાનું મિત્રના દોષને
જાણે નથી, તેમજ તેનું અગ્રિય કન્યા છતાં પણ તે મિત્રના અવ-
રુદ્ધને પ્રકટી તેની કહેલી કરતો નથી. પ્રતાપરાજાનું વિશ્વમુ મિત્ર
જલદજલ્દ હતા, તેથી અનવસ્થિત મુદમા તેણે પ્રતાપરાજાનું છત્ર પેટાનું
મનપર પરાવી અત્મત્યાગ થીએ હલે. અવિશ્વમી મનુષ્ય કદાપિ
મનુ, સિધ્ધ, મિત્ર અને નેકર જની યાજો નથી. વિશ્વમુ વિનં એક
મનુ મત્ર પણ વિશ્વમા સ્થી શકે તેમ નથી, મટે અવિશ્વમીને
કદાપિ મિત્ર ન કરે એક એક જેને પેટાનું પર વિશ્વસ નથી તેને
પેટાની હિમન નથી. મટે તેજ અવિશ્વમીને કદાપિ મિત્ર ન કરે
એક એક જે પેટાને વિશ્વમી હેય છે તે મિત્ર યવાને હયક છે.
તેમજ જે પરમથી હેય છે તે મિત્ર મનવાને અધિકારી થઈ શકે છે.
પરમથી મનુષ્ય વિશ્વકર્મનવ છટેનું યથા કન્યા પ્રવૃત્તિ કરી શકે
છે તે તે સ્વનિર્જનું યથા કરે એમ મુજબ થયું. ” પરમથી મનુષ્ય
મિત્ર બનીને મિત્રને પણ પરમથી બનવી શકે છે. જે નિર્ભય મ-
નુષ્ય છે તે પ્રાણને અત્યંત મટે, અને નથી મટે નિર્ભયી સત્ય-
વત્તાને મિત્ર કરે એક એક.

મિત્ર કેવ મનુષ્ય.

સજ્જનના મનમાં ધરે. મિત્રમુલ્લાને યાય;
સાદાય કરે વિપત્તિમાં, મિત્રખરો તે યાય. ૧૦

રેવેચન—અહિંમાં સજ્જન મિત્રનું સફલ બનવે છે. જે
: કલ્પમાં હુષ્ટતા અને કલુના નથી, જેની સહેલી, કહેલી
: સજ્જન પુરુષને છાજે તેવી છે. જેને બાહ્ય અને અંતર
: બેદરશી કુદે નથી પણ એકસ્વરૂપ છે તેવાજ
: ધર્મસ્વરૂપને બહુનસ વધી શકાય છે.

તીજેએ મિત્રના સુદેહની સ્તુતિ કરી તેએને જનતામાં પ્રસિદ્ધ

હિતનાં હિત જોવા જેનું મન દોઝનું નથી પણ શુભ સોમવા દોઝે તેવા મનુષ્યો મિત્ર થવા યોગ્ય લેખી શકાય છે. આ ઉપરાંત જે મનુષ્યો પોતાની તેમજ મિત્રની રહેઠી કરણીમાં વિશ્વાસ રાખી છે, તેવા મનુષ્યોને પોતાના ઉપર તેમજ પોતાના મિત્ર પર દેહ : પણ શંકા ઉદભવતો નથી. જેનું હૃદય પારમાર્થિકતાવનુભવ છે, જેની ઇચ્છા ગરીબ ગરબાનું દારિદ્ર યાગવાની છે, જેને જાન જીવોનું ભડું કરવાની જાણ છે, તેવાજ મનુષ્યો મિત્ર થા રે થવાને યોગ્ય ગણાય છે.

જે સાત વકતા છે, જેનું આસ્ત્રિ નીતિમય છે, જુદી નિમ છે, તેવા મનુષ્યોને સમજાવ મિત્ર તરીકે ગણવા, શુરમશાસન ઉપદેશ છે. તેવી મિત્રતામાં સ્વ અને પરને તાલ સચવાય છે. તે જ તે ઇચ્છવા યોગ્ય લેખી શકાય છે.

ઉપર કહ્યું તેવા મિત્ર સંબંધ જોડતા કિંચિત માત્ર લેક્ષ્ય રહેતો નથી. મહાત્મ લેખક એમરસન કહે છે તે પ્રમાણે તેના સંબંધ લેખી શકાય છે:—

" A friend is a person with whom I may be sincere. Before him I may think aloud. I am arrived at last in the presence of a man who real and equal that I drop even the most precious garments of dissimulation, come through which men never come through with him with the same ease as I do with which one chemical atom is attracted to another."

યોગ્ય મિત્રોની પ્રાપ્તિવડે સર્વ સુખ સર્વ ગુણોમાં ગુણરાગ ગુણ શિશોભણ છે. ગુણરાગ છે તે સત્ય મિત્ર થવાને યોગ્ય છે. જ્યાં તે દોષોને ઠાંકવા એવી દૃષ્ટિધારક મિત્ર, પોતાના શકે છે. શ્રીકૃષ્ણમાં ગુણગુણદૃષ્ટિ હતી તેથી તેમણે

ભય કુતરાના દાંત વખણ્યા હતા, તેથી તેમના પર એક દેવ પ્રથમ હોતો. ગુણગુણી ગુણગુણી મિત્ર કદાપિ પેતાના મિત્રના દોષને કહ્યો નથી, તેમજ તેનું અપ્રિય કરતાં છતાં પણ તે મિત્રના સ્વ-જ્ઞાને પ્રગટી તેની ફેલેલી કરતો નથી. પ્રતાપરાજાના વિશ્વસુ મિત્ર રાજાજી હતા, તેથી અવલોકન મુદમાં તેણે પ્રતાપરાજાનું છત્ર પેતાના સ્નાન પર ધરાવી અત્મભક્તિ દીધી હતી. અવિશ્વસી મનુષ્ય કદાપિ શત્રુ, શિષ્ય, મિત્ર અને નોકર બની શક્યો નથી. વિશ્વસુ વિના એક જુ મિત્ર પણ વિશ્વમાં શાકી શકે તેમ નથી, માટે અવિશ્વસીને કદાપિ મિત્ર ન કરવો જોઈએ. જેને પેતાના પર વિશ્વસુ નથી તેને કાનની કિમત નથી. માટે તેણે અવિશ્વસીને કદાપિ મિત્ર ન કરવો જોઈએ. જે પેતાનો વિશ્વસી હોય છે તે મિત્ર થવાને લાયક છે. મિત્ર જે પરમાર્થો હોય છે તે મિત્ર બનવાને અધિકારી થઈ શકે છે. પરમાર્થો મનુષ્ય વિશ્વવર્તિત્વ જોઈતું હોય કરવા પ્રવૃત્તિ કરી શકે છે. તે તે સ્વમિત્રનું મિત્ર કરે એમાં શું અશ્ચર્ય ? પરમાર્થો મનુષ્ય મિત્ર બનીને મિત્રને પણ પરમાર્થો બનાવી શકે છે. જે નિર્ભય માને છે તે પ્રભાને અભૂત મળે જતો નથી માટે નિર્ભયી સત્ય-કાને મિત્ર કરવો જોઈએ.

મિત્ર યોગ્ય મનુષ્ય.

સજ્જનતા મનમાં ધરે. મિત્રગુણોને ગાય;
સાહાય કરે. વિપત્તિમાં, મિત્રબરો તે થાય. ૧૦

વિવેચન—અહિંમાં સજ્જન. મિત્રનું લક્ષણ બતાવે છે. જે : દુષ્ટમાં દુષ્ટતા અને કટુતા નથી, જેની રહેલી, કહેલી સજ્જન પ્રગટને છાજે તેવી છે, જેનો બાહ્ય અને અંતર મેદાસોથી ભરો નથી પણ એકસ્વરૂપ છે તેવાજ ધર્મસ્વરૂપને બાહ્યદા વડી શકાય છે.

વળી જેએ મિત્રના ગુણોની સ્તુતિ કરી તેઓને જનતામાં પ્રકાશિત

કેતનાં છિદ્ર જોવા જેનું મન દોડતું નથી પણ ગુણ યોગવા દોડે છે તેવા મનુષ્યો મિત્ર થવા યોગ્ય લેખી શકાય છે. આ ઉપરાંત જે મનુષ્યો પોતાની તેમજ મિત્રની રહેણી કરણીમાં વિશ્વાસ રાખી શકે છે, તેવા મનુષ્યોને પોતાના ઉપર તેમજ પોતાના મિત્ર પર કોઈ કંઈ પણ શંકા ઉદ્ભવતો નથી. જેનું હૃદય પારમાર્થિકભાવનાઓનું છે, જેની ધૃતિ ગરીબ ગરબાનું દારિદ્ર દાગવાની છે, જેને જગતના જીવોનું ભડું કરવાની અજ્ઞાતા છે, તેવાજ મનુષ્યો મિત્ર વા સ્નેહી થવાને યોગ્ય ગણાય છે.

જે સત્ય વક્તા છે, જેનું ચારિત્ર નીતિમય છે, બુદ્ધિ નિર્મળ છે, તેવા મનુષ્યોને સન્માન મિત્ર તરીકે ગણવા, ગુરુમહારાજને ઉપદેશ છે. તેવી મિત્રતામાં સ્વ અને પરને લાભ સચવાય છે. તેથી જ તે ઇચ્છવા યોગ્ય લેખી શકાય છે.

ઉપર કહ્યા તેવા મિત્ર સંબંધ જોડતા કિંચિત માત્ર લેદલાવ રહેતો નથી. મહાત્મ લેખક એમરસન કહે છે તે પ્રમાણે તેનો સંબંધ લેખી શકાય છે:—

" A friend is a person with whom I may be sincere. Before him I may think aloud. I am arrived at last in the presence of a o real
and equal that I drop t most
garments of dissimulation, co
through which men never.
with him with the sin
which one chemical atom

યોગ્ય મિત્રોની પ્રાપ્તિએ સર્વ સુ
સર્વ ગુણોમાં ગુણરાગ ગુણ શિવોમણિ છે.
નુરાગ છે તે સત્ય મિત્ર થવાને યોગ્ય છે. જ્યાં ૮
દોષોને ઢાંકવા એવી દૃષ્ટિધારક મિત્ર, પોતાના
શકે છે.-શ્રીકૃષ્ણમાં ગુણાનુરાગદૃષ્ટિ હતી તેથી તેમણે

મેઘ કુનાળા હાંત વણવણ, નેત્ર નેત્રના થા જોડે રેવ જુગ
 પે. હમે, દુલ્હની કુલુવણે મિત્ર કદપિ પેત્રાન મિત્રના રે પેને
 વડેને નથી, તેમજ તેનું અગ્રિય તપા તપા થજ તે મિત્રના મથ
 જેને પ્રાપ્તી તેની કહેલી કહે. નથી પ્રતાપકાળ ન વિશ્વાસ મિત્ર
 હાંત કાળ દેત્ર, તેની અવરિતન સુદમા તેણે પ્રતાપકાળનું હાંત પેત્રાન
 (સપ્તમ) થયેલી અનન્યાત્ર કહે. નેત્ર. અવિશ્વાસી મનુષ્ય કદપિ
 હા, મિત્ર, મિત્ર અને નેત્ર જાતી રાત્રે. નથી વિશ્વાસ વિનિ જોડે
 જુ મિત્ર થય વિશ્વાસ થતી રહે તેમ નથી, મટે અવિશ્વાસીને
 કદપિ મિત્ર ન કહેવે જોડે. જેને પેત્રાન થા વિશ્વાસ નથી તેને
 તપની કિમત નથી મટે તેજ અવિશ્વાસીને કદપિ મિત્ર ન રહે
 રેવિ જે પેત્રાને વિશ્વાસી રોષ છે તે મિત્ર થવાને તથા છે.
 મિત્ર જે પદ્મધર્મી રોષ છે તે મિત્ર જનવાને અધિષ્ઠાત્રી થા રહે છે
 તપધર્મી મનુષ્ય વિશ્વાસનિવ જુવેનુ રોષ કહે. પ્રવૃત્તિ કરી રહે
 કહે તે સ્વમિત્રનુ રોષ કરે મેના મુખ્યદેશ *** પદ્મધર્મી મનુષ્ય
 ને જાત્રે મિત્રને થજ પદ્મધર્મી પદ્મધર્મી રહે છે. જે નિર્વેશ મ
 ને છે તે પ્રાપ્તી અત્રા કહે. નથી મટે નિર્વેશી સ્વ
 રાત્રેને મિત્ર કહે જોડે

મિત્ર કેવલ મનુષ્ય.

સજ્જનતા મનમાં ધરે. મિત્રગુણોને ગાય;
 આપાય કરે વિપત્તિમાં, મિત્રખરે તે ધાય. ૧૦

વિવેચન—અહિંમાં સજ્જન મિત્રનું લક્ષણ બતાવે છે. જે
 - દુલ્હમાં દુલ્હતા અને કુલુતા નથી, જેની રહેલી, કહેલી
 મજ્જન પુરૂષને છાત્રે તેથી છે, જેને બદલ અને અત્રા
 બેદલધર્મી જુરો નથી પણ એકસ્વરૂપ છે તેજ
 . ધર્મસ્વરૂપને અત્રાનરા વરી રાગ છે.

જની જેવે મિત્રના સુખેની સુખિ કરી તેજેને જમતમા પ્રકાશિત

લીમય કુતરાના હાંત વખાણ્યા હતા, તેથી તેમના પર એક દેવ પુરા થો હતો. ગુણગી ગુણબળો મિત્ર કદાપિ પોતાના મિત્રના દોષોને ધડલો નથી, તેમજ તેનું અપ્રિય કરતાં છતાં પણ તે મિત્રના અવ-
જોને પ્રમશી તેની ફોલો કરતો નથી. પ્રતાપરાણના વિશ્વાસુ મિત્ર પ્રભારાણ હતા, તેથી અસ્વસ્થિના યુદ્ધમાં તેણે પ્રતાપરાણનું છત્ર પોતાના
સ્નાકપર ધરાવી અત્મત્યાગ દીધો હતો. અવિશ્વાસી મનુષ્ય કદાપિ
સ્ત્ર, શિષ્ય, મિત્ર અને નોકર બની શકતો નથી. વિશ્વાસ વિન્ય એક
હવે માત્ર પણ વિશ્વમાં ચાલી શકે તેમ નથી, મોટે અવિશ્વાસીને
કદાપિ મિત્ર ન કરવો જોઈએ. જેને પોતાના પર વિશ્વાસ નથી તેને
સેવાની કિંમત નથી. મોટે તેવા અવિશ્વાસીને કદાપિ મિત્ર ન કરવો
જોઈએ. જે પોતાનો વિશ્વાસી હોય છે તે મિત્ર થવાને લાયક છે.
તેમજ જે પરમાર્થી હોય છે તે મિત્ર બનવાને અધિકારી થઈ શકે છે.
પરમાર્થી મનુષ્ય વિશ્વવર્તિત્ત્વજનું કૃત્ય કરવા પ્રવૃત્તિ કરી શકે
કે તે તે સ્વમિત્રોનું કૃત્ય કરે એમાં શું આશ્ચર્ય !!! પરમાર્થી મનુષ્ય
મિત્ર બનીને મિત્રને પણ પરમાર્થી બનાવી શકે છે. જે નિર્ભય મ
ન્યો છે તે પ્રાણને અસત્ત્વ ભાગે જતો નથી મોટે નિર્ભયી સત્ય-
વક્તાને મિત્ર કરવો જોઈએ.

મિત્ર યોગ્ય મનુષ્ય.

સંસ્કૃતતા મનમાં ધરે, મિત્રગુણોને ગાય;
સાહાય કરે. વિપત્તિમાં, મિત્રખરો તે થાય. ૧૦

વિવેચન:—અહિંમાં સંસ્કૃત મિત્રનું લક્ષણ બતાવે છે. જે
મનુષ્યના હૃદયમાં કુદૃષ્ટતા અને કદુતા નથી, જેની રહેણી, કહેણી
અને એણી સંસ્કૃત પુરૂષને હાજો તેથી છે, જેનો બાહ્ય અને અંતર
અત્મા ઢોંગી બેઠાવોથી ભુલો નથી પણ એકસ્વરૂપ છે તેવાજ
મનુષ્યો મિત્ર ધર્મસ્વરૂપને બાણનારા પરી શકાય છે.

વળી જેઓ મિત્રના ગુણોની શ્રુતિ કરી તેઓને જનતામાં પ્રકાશિત

દોને બાવનાં મહેપર મિત્રના જુને, પાનના આધારા આગિની
 થાય છે, વિપણિમાં મિત્રની પ્રાર્થના નિના કોંઈવા મિત્રને મારાથ કહે
 છે ને આમનેથી મિત્રે અવગણવા અપણિના મમયમા અમિત્રો
 પણ મિત્ર જને છે, પણ વિપણિના મમયમા અપાર્થન્યાની, દુઃસાન
 મિત્રોના આરુણ હરી કાંઈ છે વિપણિના મમયમા મિત્રોની કંઈટી
 થાય છે, જે આઆરુપ મિત્રો દોય છે તેજે. વિપણિના મમયમા
 મારી જને છે, અને અનેક મહેપરમાં મિત્રોને ઉગરવામા અણુઅણુ
 હરી છે. મિત્ર માટે મહેપરમાં કદના કરાપિ અવગણવા નથી. મુખે
 ભોલી જતાવવા કદના ખા મિત્રો પ્રમોદાવાળા મિત્ર કદને આ
 હરી મત્યમિત્ર તરીકે પ્રસિદ્ધ થાય છે અને ત્યારે આપ
 મિત્ર તરીકે, એવું ને મુખથી જોવાનું નથી જા મમ જાતા નથી,
 પરંતુ મિત્રની દાંડેને આ હરી મત્યમિત્ર તરીકે પ્રસિદ્ધ થાય છે

અવનરજી—આમનેથી મિત્રનું લક્ષણ કહે છે

દાંડે દોયો મિત્રના, આપે અવનર શીર;
 ખરો મિત્ર ને જાણવો, ધીર વીર ગંજીર. ૧૧

વિવેચન—મિત્રનાં વિશેષ લક્ષણ જણાવવામા આવે છે,
 જે મનુષ્ય પાનના મિત્રના દોષને દાંડવાવાળો છે, જાતી જરૂર પડે
 તે મિત્રને અપણિમાં પોતાનું મધુ અપવા નિવાર થાય છે, તેમજ
 પીના, વીરના અને ગંજીરનાને પારજી કરવાવાળો છે તેવો મનુષ્ય
 'મિત્ર' નામને યોગ્યવારો છે.

અમૈજમાં કહેવન છે કે 'Tira is avarice' માણસ માત્ર
 જૂલને પાત્ર છે તો તે નિમનાતુસર પોતાના મિત્રે જૂઝથી જા થાય
 શક્તિથી નિંદવવાયક કમ' કમ' દોય, તેવે સમયે જે પોતાના મિ-
 ત્રનાં ઉદ્ધને દેવણ પડે નથી, પરંતુ ઉકરો તે દાંડે છે. તેવાજ
 મનુષ્યે 'વિવેચન' મિત્ર કહેવાય છે. પોતાના મિત્રના અવા કૃત્યથી
 સમ કહેલી ઉચ્ચ દૃષ્ટિજાવનાનો ખ્યાલ લાવી મન લલચાવવાન

છે. દુષ્ટ મિત્રો અન્ય મિત્રો પર આળ દે છે. મિત્રો પર અનેક પ્રકારના આશ્રેષ્ઠ કરે છે. દુષ્ટ મિત્રો, મિત્રને કુવામાં ઉતારીને ઉપરથી દોરણને કાપી નાખે છે. દુષ્ટ મિત્રો અન્યોની લાલચથી પલળી જાય છે અને મિત્રોની છાની વાતોને હુસ્મનો આગળ કહી દે છે. દુષ્ટ મિત્રે નાગાધ કરીને સુઝનમિત્રને પગલે છે અને તેની પાસેથી પોતાને સ્વાર્થ સાધી લે છે. દુષ્ટ મિત્ર પોતાના મિત્રનું જીવ કરવા વાર લગાડતો નથી. તેના મનમાં લજ્જા આવતી નથી. કાગડાની પેઠે અશિયાળની પેઠે દુષ્ટ મિત્ર પોતાની સ્વાર્થવૃત્તિઓ માટે મિત્રોનું અગ્ર કરવા જરા માત્ર અચકાતો નથી.

दुर्जनः परिहर्तव्यो, विद्यालंकृतोऽपि सन् ।

मणिनाभूषितो सर्पः किमसौ न भयङ्करः ॥

मुखं च कमलाकारं, वाणी चन्दनशीतला ।

हृदयं कर्तरी युक्तं, एतद् धूर्तस्य लक्षणम् ॥

વિદ્યાપટે અલંકૃત હોય તોપણ મણિભૂષિત સર્પની પેઠે દુર્જન ત્યાગ કરવો જોઈએ. કમલસમાન મુખ અને ચન્દન સમાન શીતલ વા હોય, પણ હૃદયમાં કાતર હોય એ ધૂર્તનું લક્ષણ છે. દુષ્ટ મિત્રો સંન્યોની ઉચલપાચલ થઈ છે. દુષ્ટ મિત્રોથી અનેક સુઝનો હાથ ધરા છે. દુષ્ટ મનુષ્યો ધૈર્ય, દેવ, સ્વાર્થ, લોભ આદિ દુર્ગુણો ગુલામ બન્યા હોય છે માટે તેઓનું સ્વરૂપ જાણી તેઓની મિત્રતાથી દૂર રહેવું.

ત્યાગ કરવા યોગ્ય સ્વાર્થી મિત્રનું લક્ષણ કહે છે.

• ગર્જ સરે ગણતો નહિ, રાખે ના મન પ્રેમ;

ઉપર ઉપરથી મિત્રતા, ત્યાં ના વર્તે ક્ષેમ. ૧૩

વિવેચન:—જે મનુષ્ય પોતાનું કામ પાર પડ્યા પછી, પોતાનો સ્વાર્થ પૂરો થયા પછી ઉલ્લેખ રહેતો નથી, અને ‘ગર્જ’ એટલે ‘વેગ વેગ’ ની કહેવતાનુસાર મિત્રને છોડી ચલ્યો જાય તેવી હૃદયમાં પોતાના મિત્ર માટે પ્રેમ-સ્નેહ નથી, મિત્રનું મુખ

પોતાનું હૃદય હર્ષથી ઉભરાતું નથી, મિત્રને દુઃખી જોઈ પોતાનું હૃદય દુઃખી થતું નથી તેવા મિત્રો ખરા મિત્ર તરીકે લેખી શકાતા નથી. જેમ પ્રકાશ વિરૂદ્ધ અંધકાર, સત્ય વિરૂદ્ધ અસત્ય, પ્રમાણિકપણ વિરૂદ્ધ અપ્રમાણિકપણ, શાન્તિ વિરૂદ્ધ ક્રોધ, તેમ ત્યાં પ્રેમ વિરૂદ્ધ દ્વેષ પ્રગટ થયા વગર રહેતોજ નથી. જ્યાં પ્રેમની ખાતરી છે ત્યાં દ્વેષની સત્તા છે, અને દુગુણોને પોષણ મળે છે. જેમ સર્પને દુધ પીવશવતાં ઝેર બને છે તેમ દુર્ગુણીની સોળતથી કોઈ પણ વખત શાન્તિ મળતી નથી, અને પરિણામે દુઃખ સહન કરવું પડે છે. માટે બાંધુઓ! !! તેવા મનુષ્યોની મિત્રતા દુઃખદાયક લેખી ફર રહેવા લક્ષ્ય દેવું. ગરજ વખતે સ્વાર્થો મનુષ્યો ગધેડાને પણ બાપ કહે છે. ગરજથી સ્વાર્થો મનુષ્યો મિત્રતા કરતાં વિશેષ દૃઢિમ પ્રેમાચરણ દર્શાવે છે, અને પોતાનું કાર્ય સાધી લે છે. માટે ગરજથી મિત્ર યનારાઓનું મન પારખવું, અને તેમની સાથે ઘટે તેવી રીતે વિવેકથી વર્તવું. પણ હૃદય આપણું નહીં. ગરજથી મિત્ર યનારા મનુષ્યો પોતાની ગરજ નહીં સરતાં સામા પ્રતિપક્ષી બને છે; કારણ કે ખરી રીતે તો તેમના મનમાં ગરજ એજ સાધ્ય વસ્તુ છે, તેને માટે તેઓજ અન્યોની સેવા કરે છે. શુભ વા અશુભ વાસનાઓને, ઇચ્છાઓને મનુષ્ય શુભામ છે. તે જ્યાંથી પાર પડે ત્યાં તે આવીને સ્વકાર્ય સાધવા અનેક ઉપાયો કરે છે, તેથી તે તેવી દૃષ્ટિએ મિત્ર થવાને અધિકારી બની શકતો નથી. અધમ મનુષ્યો, સ્વાર્થ સાધવા માટે કામ્યવસ્તુઓની મિદ્ધિ કરવા માટે અન્યોના મિત્રો બને છે, અને અધમાધમ મનુષ્યો હોય છે તે કામ મોહ વાસનાથી અન્યોના મિત્રો બને છે, અને સ્વાર્થ માટે તેઓનો નાશ પણ કરે છે. નિઃકામભાવે સરખી પરિણતિથી પરસ્પર આનંદ માટે ઉત્તમ મનુષ્યો એકત્રીજાના મિત્રો બને છે, અને મધ્યમ મનુષ્યો તો કંઈક મિત્રોથી પોતાને લાભ થાય એવું જાણી સકામ ભાવનાએ મિત્રો બને છે. અધમ મનુષ્યો ગરજ સધે ત્યાં શુધી સ્વમિત્ર પર પ્રેમ રાખે છે અર્થાત્ તે પ્રેમમાં સરાજતા નથી પણ પ્રેમના જેવા ચાળા કરે છે. ગરજવાનને અસ્થિ હેવી નથી, તે તો ગરજ જ્યાંથી સરે ત્યાં જાય છે, અને ગરજ સરતી હોય તો મિત્રનું

છે. દુષ્ટ મિત્રો અન્ય મિત્રો પર આગ દે છે. મિત્રો પર અનેક પ્રકારના આક્ષેપ કરે છે. દુષ્ટ મિત્રો, મિત્રને કુવામાં ઉતારીને ઉપરથી દોરણને કાપી નાખે છે. દુષ્ટ મિત્રો અન્યોની લલચથી પલળી જાય છે અને મિત્રોની છાની વાતોને દુશ્મનો આગળ કહી દે છે. દુષ્ટ મિત્રો નાગાધ કરીને સુજનમિત્રને પજવે છે અને તેની પાસેથી પોતાને સ્વાર્થ સાધી લે છે. દુષ્ટ મિત્ર પોતાના મિત્રનું જીવ કરવા વાર લગાડતો નથી. તેના મનમાં લજ્જા આવતી નથી. કાગણની પેઠે અંશિયાળની પેઠે દુષ્ટ મિત્ર પોતાની સ્વાર્થવૃત્તિઓ માટે મિત્રોનું અગ્ર કરવા જરા માત્ર અચકાતો નથી.

दुर्जनः परिहर्तव्यो, विद्ययालंकृतोऽपिसन् ।

मणिनाभूषितो सर्पः किमसौ न भयङ्करः ॥

मुखं च कमलाकारं, वाणी चन्दनशीतला ।

हृदयं कर्तरी युक्तं, एतद् धूर्तस्य लक्षणम् ॥

વિદ્યાવડે અલંકૃત હોય તોપણ મણિભૂષિત સર્પની પેઠે દુર્જનનું ત્યાગ કરવો જોઈએ. કમલસમાન મુખ અને ચન્દન સમાન શીતલ વા હોય, પણ હૃદયમાં કાતર હોય એ ધૂર્તનું લક્ષણ છે. દુષ્ટ મિત્રો રાજ્યોની ઉચ્ચપાયલ થઈ છે. દુષ્ટ મિત્રોથી અનેક સુજનો દુઃખ થયા છે. દુષ્ટ મનુષ્યો ઇર્ષ્યા, દેવ, સ્વાર્થ, લોભ આદિ દુર્ગુણો ગુલામ બન્યા હોય છે માટે તેઓનું સ્વરૂપ જાણી તેઓની મિત્રતાથી દૂર રહેવું.

ત્યાગ કરવા યોગ્ય સ્વાર્થી મિત્રનું લક્ષણ કહે છે.

‘ગર્જ સરે ગણુતો નહિ, રાખે ના મન પ્રેમ;

ઉપર ઉપરથી મિત્રતા, ત્યાં ના વર્તે ક્ષેમ. ૧૩

વિવેચન:—જે મનુષ્ય પોતાનું કામ પાર પડ્યા પછી, પોતાનો સ્વાર્થ પૂરો થયા પછી ઉલો રહેતો નથી, અને ‘ગર્જ ર એટલે વેપ વેરી’ ની કહેવતાનુસાર મિત્રને છોડી ચલ્યો ત્યાર પછી હૃદયમાં પોતાના મિત્ર માટે પ્રેમ-સ્નેહ નથી, મિત્રનું મુખ તે

પેતાનું હૃદય હર્ષથી હમણાં નથી, મિત્રને દુઃખી જોઈ પેતાનું હૃદય દુઃખી થતું નથી તેવા મિત્રે ખરા મિત્ર તરીકે લેખી શકાતા નથી. જેમ પ્રકાશ વિરૂદ્ધ અધકાર, સત્ય વિરૂદ્ધ અસત્ય, પ્રમાણિકપણ વિરૂદ્ધ અપ્રમાણિકપણ, શાન્તિ વિરૂદ્ધ ક્રોધ, તેમ ત્યાં પ્રેમ વિરૂદ્ધ દ્વેષ પ્રગટ થવા વગર રહેતોજ નથી. જ્યાં પ્રેમની ખામી છે ત્યાં દ્વેષની સત્તા છે, અને દુશુભોને પોષણ મળે છે. જેમ સપને દુધ પીવતાવતાં ઝેર અને છે તેમ દુશુભીની સોબનથી કોઈ પણ વખત શાન્તિ મળતી નથી, અને પરિણામે દુઃખ સહન કરવું પડે છે. માટે બપુએ !!! તેવા મનુષ્યોની મિત્રતા દુઃખદાયક લેખી ફર રહેવા લાગ્ય રેવું. ગરજ વખતે સ્વાર્થો મનુષ્યોઃ ગર્હિણે પણ બાપ કહે છે. ગરજથી સ્વાર્થો મનુષ્યો મિત્રતા કરતાં વિશેષ દૃઢિમ પ્રેમાચરણ દર્શાવે છે, અને પેતાનું કાર્ય સાધી દે છે. માટે ગરજથી મિત્ર યન્ત્રણોનું મન પારખવું, અને તેમની સાથે ઘટે તેવી રીતે વિવેકથી વર્તવું. પણ હૃદય આપણું નહીં. ગરજથી મિત્ર યન્ત્રણ મનુષ્યો પેતાની ગરજ નહીં સરતાં સામા પ્રતિપક્ષી બને છે; કારણ કે ખરી રીતે તે તેમના મનમાં ગરજ એજ સાધ્ય વસ્તુ છે, તેને માટે તેઓજ અન્યોની સેવા કરે છે. ગુભ વા અશુભ વાસનાઓને, ઈર્ષ્યાઓને મનુષ્ય ગુહ્યમ છે. તે જ્યાંથી પાર પડે ત્યાં તે ઝાલીને સ્વકાર્ય સાધવા અનેક ઉપાયો કરે છે, તેથી તે તેવી દૃષ્ટિએ મિત્ર થવાને અધિકારી બની શકતો નથી. અધમ મનુષ્યો, સ્વાર્થ સાધવા માટે કામ્યવસ્તુઓની સિદ્ધિ કરવા માટે અન્યોના મિત્રો બને છે, અને અધમાધમ મનુષ્યો હોય છે તે કામ મોહ વાસનાથી અન્યોના મિત્રો બને છે, અને સ્વાર્થ માટે તેઓના નાશ પણ કરે છે. નિઃકામભાવે સરખી પરિભ્રુતિથી પરસ્પર આનંદ માટે ઉત્તમ મનુષ્યો એકબીજાના મિત્રો બને છે, અને મધ્યમ મનુષ્યો તો કંઈક મિત્રોથી પેલાને કાલ થાય એવું બાગી સકામ ભાવનાએ મિત્રો બને છે. અધમ મનુષ્યો ગરજ સધે ત્યાં ટુપી સ્વમિત્ર પર પ્રેમ રાખે છે અર્થાત્ તે પ્રેમમાં સમજતા નથી પણ પ્રેમના લેણ આજ કરે દ. ગરજ થતને અસ્થિ હેતી નથી, તે તે અજ્ઞ જ્યાંથી સરે ત્યાં જાય છે, અને ગરજ સરતી હોય તો મિત્રનું

છે. દુષ્ટ મિત્રો અન્ય મિત્રો પર આજી દે છે. મિત્રો પર અનેક પ્રત્યક્ષ આક્ષેપ કરે છે. દુષ્ટ મિત્રો, મિત્રને કુવામાં ઉતારીને ઉપરથી દોરડાને કાપી નાખે છે. દુષ્ટ મિત્રો અન્યોની લાલચથી પલળી જાય છે અને મિત્રોની છાની વાતોને દુશ્મનો આગળ કહી દે છે. દુષ્ટ મિત્રો નાગાધ કરીને સુગન્ધમિત્રને પજવે છે અને તેની પાસેથી પોતાને સ્વાર્થ સાધી લે છે. દુષ્ટ મિત્ર પોતાના મિત્રનું ખુફ કરવા વાર લગાડતો નથી. તેના મનમાં લજ્જા આવતી નથી. કાગડાની પેઠે અને શિયાળની પેઠે દુષ્ટ મિત્ર પોતાની સ્વાર્થવૃત્તિઓ માટે મિત્રોનું અશુભ કરવા જરા માત્ર અચકાતો નથી.

દુર્जनः परिहर्तव्यो, विद्यालंकृतोऽपिसन् ।

मणिनाभूषितो सर्पः किमसौ न भयङ्करः ॥

मुखं च कमलाकारं, वाणी चन्दनशीतला ।

हृदयं कर्तरी युक्तं, एतद् धूर्तस्य लक्षणम् ॥

વિદ્યાવડે અલંકૃત હોય તોપણ મણિભૂષિત સર્પની પેઠે દુર્જનને ત્યાગ કરવો જોઈએ. કમલસમાન મુખ અને ચન્દન સમાન શીતલ વાણી હોય, પણ હૃદયમાં કાતર હોય એ ધૂર્તનું લક્ષણ છે. દુષ્ટ મિત્રોથી અન્યોની ઉચ્ચપાયલ થઈ છે. દુષ્ટ મિત્રોથી અનેક સુગન્ધો દુઃખી થયા છે. દુષ્ટ મનુષ્યો ઇર્ષ્યા, દેવ, સ્વાર્થ, લોભ આદિ દુર્ગુણોના ગુલામ બન્યા હોય છે માટે તેઓનું સ્વરૂપ જાણી તેઓની મિત્રતાથી દૂર રહેવું.

ત્યાગ કરવા યોગ્ય સ્વાર્થી મિત્રનું લક્ષણ કહે છે.

• ગર્જ સરે ગણુતો નહિ, રાખે ના મન પ્રેમ;

ઉપર ઉપરથી મિત્રતા, ત્યાં ના વર્તે ક્ષેમ. ૧૩

વિવેચન:—જે મનુષ્ય પોતાનું કામ પાર પડ્યા પછી, વા પોતાનો સ્વાર્થ પ્રેમ થયા પછી ઉભો રહેતો નથી, અને ‘ગર્જ સરે એટલે વેર વેરી’ ની કહેવતાનુસાર મિત્રને છેડી ચાલ્યો જાય છે. વળી હૃદયમાં પોતાના મિત્ર માટે પ્રેમ-સ્નેહ નથી, મિત્રનું શુભ જોઈ

પોતાનું દૃઢ્ય હર્ષથી ઉભરાતું નથી, મિત્રને દુઃખી જોઇ પોતાનું દૃઢ્ય દુઃખી થતું નથી તેવા મિત્રે ખરા મિત્ર તરીકે લેખી શકાતા નથી. જેમ પ્રકાશ વિરૂદ્ધ અધિકાર, સત્ય વિરૂદ્ધ અસત્ય, પ્રમાણિકપણ વિરૂદ્ધ અપ્રમાણિકપણ, શાન્તિ વિરૂદ્ધ ક્રોધ, તેમ ત્યાં પ્રેમ વિરૂદ્ધ દેવ પ્રવૃત્તિ થવા વખત રહેતોજ નથી. જ્યાં પ્રેમની ખામી છે ત્યાં દેવની સત્તા છે, અને દુઃખોને પોષણ મળે છે. જેમ સર્પને દુધ પીવાવતાં ઝેર બને છે તેમ દુઃખીની સોજતાથી કોઇ પણ વખત શાન્તિ મળતી નથી, અને પરિણામે દુઃખ સહન કરવું પડે છે. માટે બધુજો !!! તેવા મનુષ્યોની મિત્રતા દુઃખદાયક લેખી દૂર રહેવા લક્ષ્ય રેવું. મરજ વખતે સ્વાર્થો મનુષ્યો અધિકારને પણ બાપ કહે છે. મરજથી સ્વાર્થો મનુષ્યો મિત્રતા કરતાં વિશેષ દૃઢિમ પ્રેમાચરણ દર્શાવે છે, અને પોતાનું કાર્ષ્ણ્ય સ્પષ્ટ લે છે. માટે મરજથી મિત્ર યન્ત્રસાચોનું મન ખારણવું, અને તેમની આંધે ઘટે તેવી રીતે વિવેકથી વર્તવું. પણ દૃઢ્ય અપણું નહીં. મરજથી મિત્ર યન્ત્ર મનુષ્યો પોતાની મરજ નહીં સરતાં સામ્ય પ્રતિપક્ષી બને છે, કારણ કે ખરી રીતે તો તેમના મનમાં મરજ જોઈ સ્વાધ્ય વસ્તુ છે, તેને માટે તેઓજ અન્યોની સેવા કરે છે. મુશ્ક વા અશુભ વાસનાઓને, ઇચ્છાઓને મનુષ્ય ગુલમ છે. તે જ્યાંથી પાર પડે ત્યાં તે આવીને સ્વકાર્ય સાધવા અનેક ઉપાયો કરે છે, તેથી તે તેવી દૃષ્ટિએ મિત્ર થવાને અધિકારી બની શકતો નથી. અધમ મનુષ્યો, સ્વાર્થ સાધવા માટે કામ્યવસ્તુઓની સિદ્ધિ કરવા માટે અન્યોના મિત્રો બને છે, અને અધમધમ મનુષ્યો રોય છે તે કામ પોતે વાસનાથી અન્યોના મિત્રો બને છે, અને સ્વાર્થ માટે તેઓના નાશ પણ કરે છે. નિઃકામસ્થાને સરખી પરિણતિથી પરસ્પર આનંદ માટે ઉત્તમ મનુષ્યો જોડીજના મિત્રો બને છે, અને માધ્યમ મનુષ્યો તો કંઈક મિત્રોથી પોતાને હલ થાય એવું બહારી સકામ ભાવનાએ મિત્રો બને છે. અધમ મનુષ્યો મરજ સર્પે ત્યાં દુઃખી સ્વમિત્ર પર પ્રેમ તાજે છે આવીને તે પ્રેમમાં સમાવવા નથી પણ પ્રેમના જોડ આગ કરે છે. મરજનને અસહ્ય દેવી નથી, તે તે અસહ્ય જ્યાંથી સરે ત્યાં જાય છે, અને મરજ સરતી હોય તે

શીર્ષ કાપવા પણ તૃકતો નથી. કામનાઓની સિદ્ધિ માટે ગરજ સખીને જેઓ મિત્રતા બાંધે છે, તેઓનું કલ્યાણ થતું નથી. ગરજ ન સચાંથી મિત્રોની સાથે વૈર વિરોધ બંધાય છે, અને છેવટે મિત્રની મૈત્રીમાં શ્રેષ્ઠ વર્તણું નથી. માટે ગરજથી, સ્વાર્થથી, મિત્રતા બાંધવી નહીં અને તેવાઓને મિત્ર ઠરવા નહીં એજ હિતશિક્ષા છે.

મિત્રનું હાટ અગર બજાર નથી.

મિત્રોનું ના હાટ છે, છે નહિ મિત્ર બજાર
મિત્ર બની શત્રુ બને, તેને બહુ ધિક્કાર. ૧૪

વિવેચન:—જગત્માં તેજ, ધી, કરીઆણું, કાપક વિગેરે ચીજોની ખરીદી માટે બજારમાં જવું પડે છે વા બજારમાંથી મૂલ્ય આપી મેળવી શકાય છે તો તેવી રીતે ‘મિત્ર’ મેળવવા માટે કોઈ બજાર નથી કે જેથી મનપસંદ મિત્ર મૂલ્ય આપી મેળવી શકાય મિત્ર મેળવવા માટે મનુષ્ય પારખવાની વિવેકબુદ્ધિ, ગાઢપરિચા અને સમયના વહન સાથે બારીક અનુભવની જરૂર છે.

જે મનુષ્યો મિત્રતાના સંબંધે જોડાઈ મિત્રધર્મ, સ્વાર્થવૃત્તિ લોગે ભૂલી પાછળથી શત્રુ બને છે તેવા મનુષ્યો જગત્માં ધિક્કાર પાત્ર છે. તેવા મનુષ્યો પોતાનું તેમજ પારકાનું ભુંડું કરનારા છે. તે મનુષ્યોથી ચેતીને ચાલવામાં પોતાનું શ્રેય સમાયેલું છે.

મિત્રોનું હાટ અગર બજાર નથી. આ વિશ્વમાં મિત્રના ગુણો મિત્રો ઝોળખી શકાય છે. મિત્રનાં કર્તવ્યો કરે તેને મિત્રો જાણે મિત્રની કહોણી પ્રમાણે રહેણીમાં ને રહે છે તે મિત્રો જાણવા. અશુ વિચારોથી અને અશુભાચારોથી મિત્રોને બચાવે તે મિત્રો જાણવ આનગીમાં શિખામણ આપીને જાહેરમાં મિત્રની પ્રતિષ્ઠા કરના અરા મિત્ર જાણવા. જે મિત્રમાં બંધુપણની લાગણી હોય છે તે પોતા માન ઇચ્છતો નથી તેમજ અપમાન ધાય છે તો તેથી તે શોક ધાર કરતો નથી. તેને પદ્ધતિની વા કીર્તિની ઇચ્છા રહેતી નથી. મિત્ર પોતાની દુરગ્ગને પ્રભુ સંમાન માનીને તેને અદા કર્યા કરે છે. મિ

પેતાના મિત્રના હૃદયમાં જીવે છે. પરસ્પર સુખ દુઃખની વાર્તાઓ કરીને ઉન્નતિના માર્ગે વાળ કરે છે. મિત્ર ગુણની મુગધીથી બાળુ બાળુ ગુણવિચાર વાનાવરતુ કરે છે. માન, પદવી, સંપત્તિ, વિદ્યાના ભયથી હચ્ચ બનીને મિત્ર, કદાપિ પેતાના મિત્રને નીચ જણતો નથી. પેતાના મિત્રને સ્વાત્મવત્ માની તેના પ્રતિ સ્વદરભેને બહા કરવામાં લજ્જા, બય, ખેડ, અને ક્રોધને ધારણ કરતો નથી. વિવેકથી અને સ્વાસ્થવિક્રમે તે મિત્રનો સામે મેટ્રી જાંપે છે અને તેમાં કદાપિ છેદ પડતો નથી. પેતાના મિત્રના આત્મને મિત્રરૂપ માને છે, અને તે નામરૂપ સ્થૂળભાવના દોષથી મિત્રને ત્યાગ કરતો નથી. અજ્ઞાની જીવે, મિત્ર બન્યા બાદ શત્રુ અને છે પરંતુ જ્ઞાનીઓ તેા મિત્ર બન્યા બાદ કદાપિ શત્રુ બનતા નથી.

કૃત્રિમ મિત્રની ચેષ્ટા બતાવે છે.

કાવા દાવા બોલમાં, મિત્રપાત્રું ના સાચ્ય;

કૃત્રિમ મિત્રપાત્રું ખરે, જ્યાં ફૂટી છે વાચ. ૧૫

વિવેચન:—જેની વાણીમાં કાવાદાવા સમાયેલા છે, તેનાં વચનેથી વેરને જેર ઉત્પન્ન થાય છે, જેઓ મિત્ર ધર્મના લક્ષણનુ-સાર વર્તાતા નથી, તેવા મનુષ્યો સાચા મિત્ર તરીકે ગણી શકાતા નથી. આ ઉપરાંત પેતાના મિત્રના સમો બાણી હૃદયમાં નહિ રાખતાં અન્ય કોઈ પણ મનુષ્ય આગળ પ્રકાશ કરે છે, તેા તે સાચા મિત્રનું બૂવણ નથી. તેવી વર્તણૂક ચક્રાવતાર મનુષ્યો સાચા મિત્ર તરીકે નહિ પણ કૃત્રિમ મિત્ર તરીકે ઓળખાય છે. તેઓની મેટ્રી, કૃત્રિમ મેટ્રીથી સાંબા વખત મુખી ટકી શકતી નથી, મારે તેવા મનુષ્યોની મેટ્રી કરી તે ન ક્યાં લેવીજ બાળવી. તેવી મિત્રતા મુખને નહિ પણ દુઃખને અપહરી છે.

જ્યાં પેતાની મેટ્રી વાણી ફૂટેલી છે અર્થાત્ વાણીનું કંઈ મિત્ર ધર્મ પ્રભલે ઠેકણું નથી ત્યાં કૃત્રિમ મિત્રતા છે. જેની વાણીમાં મિત્ર ધર્મના વિદ્યોતો નથી, તેના હૃદયમાં તેા મેટ્રી ક્યાંથી હોઈ શકે ? હૃદયમાં મિત્રતા સાચી છે કે બહી ? તેનો વાણીના સંજોગથી નિર્ધાર

થાય છે. વાણીથી મિત્રદ્રોહ કરનારાઓમાં મિત્રતાનું સ્વપ્ન છે. મિત્રધર્મની પ્રતિજ્ઞા પ્રમાણે જેના શબ્દો પ્રવર્તે છે તે સત્યમિત્ર બની શકે છે, અને મિત્રધર્મની પ્રતિજ્ઞા પ્રમાણે જેના શબ્દો નથી અર્થોત્ત જેની વાણીમાં ક્ષટક્રૂટ છે, તેના કાવાદાવાના બોલમાં સત્યમિત્રતા નથી. એમ સુસોએ સમજીને કૃત્રિમ મિત્રોને પરખી તેનાથી ફસાવવાનું ન થાય તે માટે સાવચેત રહેવું જોઈએ. જેનામાં મિત્રપણું આવ્યું નથી, તેનામાં શિષ્યપણું અને સેવકપણું પણ આવતું નથી. કૃત્રિમ મિત્રો થવા કરતાં મિત્ર ન થવું. એ કરોડ દરજ્જા ઉત્તમ છે, કારણ કે કૃત્રિમ મિત્ર બનવાથી અન્ય મનુષ્યોને છેતરીને પાર્ષ બની શકાય છે, તેના કરતાં જ્યાં સુધી સત્યમિત્રતા ગુણો ન આવ્ય હોય ત્યાં સુધી કોઈ પોતાને મિત્ર ધારે તો તેને સ્પષ્ટ સત્ય શબ્દો વા કહી દેવી જોઈએ. પ્રભુના લક્ષ્ય થવા જેવા ગુણો જેનામાં પ્રક્ટ છે તે મિત્રની પદવી પ્રાપ્ત કરી શકે છે. આ વિશ્વમાં મિત્ર વિના રહે શકાય તેમ નથી તેથી મિત્ર તો અવશ્ય કરવા પડે છે. મિત્ર વિન કોઈને ગમતું નથી પરંતુ મિત્ર કયાં પૂર્વે પોતાનામાં મિત્રતા ગુણો ખીલવવા જોઈએ. ઈંગ્લાંડે ક્રાન્સની દોસ્તી બાંધી. જ્યારે જર્મનીન સાથે ક્રાન્સને યુદ્ધમાં ઉતરવાનો પ્રસંગ આવ્યો, ત્યારે ઈંગ્લાંડ પા ક્રાન્સમિત્રની તરફેણમાં ઉતર્યું, તેથી તેની વિશ્વમાં મૈત્રીની પ્રતિ રહી. અન્યથા મૈત્રીની પ્રતિષ્ઠા કાયમ રહેત નહીં. બોલીના કાવાદા માત્રથી મિત્રતા સાચવી શકાતી નથી. આત્મોત્સર્ગ કયાં વિન જીવનનો ત્યાગ કયાં વિન મૈત્રીની સંરક્ષા તથા વૃદ્ધિ થઈ શકત નથી. માટે મિત્રધર્મને સમજનારા મિત્રોએ કૃત્રિમ મિત્રતાને ત્યા કરીને સાચી મિત્રતાને અગ્રીકારવી જોઈએ. સ્વાભાવિક મૈત્રી સ્વાભાવિક મિત્ર થવાય છે. કચ્ચું છે કે:—

સ્વામાવિકં તુ યન્મિત્રં, ભાગ્યેનૈવાભિજાયતે ।

તદકૃત્રિમ સૌહાર્દ—માપત્સ્વપિ ન મુચ્યતિ ॥

સ્વાભાવિક મિત્ર તો ભાગ્યથી થાય છે. અકૃત્રિમ મિત્રત્વને તો આપ્તિઓમાં પણ તે મૂકતો નથી.

પાપાપિવારયતિ યોજયતે દિતાય ગુણાસિગૃહાનિ ગુણાન્ પ્રકરો-
કરોતિ ।

આપદ્મનં મ જહાનિ દદાનિ કાલં, સન્મિત્રનક્ષણમિદં પ્રવદન્તિ સન્નઃ

મિત્રને પાપથી નિવારે છે, વિનાયક યોગે છે, ગુણોને ગોપયે
છે અને મિત્રોના ગુણોને પ્રકટ કરે છે. આપત્તિમાં મિત્ર આવતાં તેનો
ન્યાય કરતો નથી અને અપવા યોગ્ય કાલમાં તેને યોગ્ય આપે છે
તેને સંપુરણે સન્મિત્ર કહે છે. સન્મિત્રનાં લક્ષણ સમજીને કૃત્રિમ
મિત્રોની મૈત્રી ન કરવી જોઈએ. કૃત્રિમ મિત્રોને તેઓની કાયિક,
વાચિક, કાવચાવાકાની પ્રવૃત્તિથી જોગણી શકાય છે.

સ્વાર્પણકરક મિત્રને કહે છે.

• તન, મન, ધન, અર્પણ કરે, રહે ન ભેદ લગાર:

મૈત્રી જોડવી દોડડી, સમલો નરને નાર. ૧૬

વિવેચન:—જે મનુષ્ય મિત્રને મદદખાતર પોતાના શરીરની
દરકાર કરતો નથી, જમન આપે જીવનું જોખમ ખેડવા કમર કસે
છે. અધારી રાત્રે કુવામાં ઉતરવા તથા સમયે મૃત્યુ સાથે પણ બાધ
બીડવા તૈયાર થાય છે, તેવો મનુષ્ય સાચો મિત્ર ગણાય છે. આ ઉપ
રાંત જે પોતાનું મન મિત્રને સ્વાર્પણ કરે છે. મનમાં પોતાના મિત્ર
માટે દ્રેષ વા ઈર્ષાના વિચારો લાવતો નથી, અને સ્નેહના વિચારો
કરી કસ્યાણુ ઇંગ છે તે સાચો મિત્ર ગણાય છે.

જે મનુષ્ય મિત્રની આધિ, વ્યાધિ તથા ઉપાધિ ટાળવા
માટે ધનનો વ્યય કરે છે, અને ધનના લોભથી લોભાઈ અગમ્ય નથી
રહેતો પણ આર્થિક મદદ આપે છે, તે સાચો મિત્ર ગણાય છે. તેથી
મૈત્રી અમૃત્ય કળકાથી છે. જગતમાં બાઅવંત પુરુષોનેજ તેવા
મિત્રો મળે છે.

નિઘ્રમ કમંચેતી મિત્રનું લક્ષણ.

કરે નિઘ્રમથી સપત્નું, ગણે નહિ મ્હારું વા તારું;
ભલામાં ભાગ લેવાનો, ખરો એ પ્રેમ પ્રેમનિા.

થાય છે. વાણીથી મિત્રદ્રોહ કરનારાઓમાં મિત્રતાનું સ્વપ્ન છે. મિત્રધર્મની પ્રતિજ્ઞા પ્રમાણે જેના શબ્દો પ્રવર્તે છે તે સત્યમિત્ર બની શકે છે, અને મિત્રધર્મની પ્રતિજ્ઞા પ્રમાણે જેના શબ્દો નથી અર્થોત્ત જેની વાણીમાં ફાટફૂટ છે, તેના કાવાદાવાના બોલમાં સત્યમિત્ર નથી. એમ મુજોએ સમજીને કૃત્રિમ મિત્રોને પરખી તેનાથી ફસાવવાનું ન થાય તે માટે સાવચેત રહેવું જોઈએ. જેનામાં મિત્રપણું આબ્યું નથી, તેનામાં શિષ્યપણું અને સેવકપણું પણ આવતું નથી. કૃત્રિમ મિત્રો થવા કરતાં મિત્ર ન થવું. એ કદોડ દરજ્જે ઉત્તમ છે, કારણ કે કૃત્રિમ મિત્ર બનવાથી અન્ય મનુષ્યોને છેતરીને પાણી બની શકાય છે, તેના કરતાં જ્યાં સુધી સત્યમિત્રના ગુણો ન આબ્યા હોય ત્યાં સુધી કોઈ પોતાને મિત્ર ધારે તો તેને સ્પષ્ટ સત્ય શબ્દોથી ના કહી દેવી જોઈએ. પ્રભુના ભક્ત થવા જેવા ગુણો જેનામાં પ્રકટે છે તે મિત્રની પદવી પ્રાપ્ત કરી શકે છે. આ વિશ્વમાં મિત્ર વિના રહી શકાય તેમ નથી તેથી મિત્ર તો અવશ્ય કરવા પડે છે. મિત્ર વિના કોઈને ગમતું નથી પરંતુ મિત્ર કયાં પૂર્વે પોતાનામાં મિત્રના ગુણો ખીલવવા જોઈએ. ઇંગ્લાંડે ક્સન્સની દોસ્તી બાંધી. જ્યારે જર્મનીની સાથે ક્સન્સને યુદ્ધમાં ઉતરવાનો પ્રસંગ આબ્યો, ત્યારે ઇંગ્લાંડ પણ ક્સન્સમિત્રની તરફેણમાં ઉતર્યું, તેથી તેની વિશ્વમાં મૈત્રીની પ્રતિજ્ઞ રહી. અન્યથા મૈત્રીની પ્રતિજ્ઞા કાયમ રહેત નહીં. બોક્ષીના કાવાદાવ માત્રથી મિત્રતા સાચવી શકાતી નથી. આત્મોત્સર્ગ કયાં વિના, જીવનનો ત્યાગ કયાં વિના મૈત્રીની સંરક્ષા તથા વૃદ્ધિ થઈ શકતી નથી. માટે મિત્રધર્મને સમજનારા મિત્રોએ, કૃત્રિમ મિત્રતાને ત્યાગ કરીને સાચી મિત્રતાને અગ્રીપ્રસ્વી જોઈએ. સ્વાભાવિક મૈત્રીથી સ્વાભાવિક મિત્ર થવાય છે. કથ્યું છે કે:—

સ્વામારિકં તુ યન્મિત્રં, માગ્યેનૈવામિજાપતે ।

વદકૃત્રિમ મૌહાર્દ—માપત્સ્વપિ ન મુશ્ચતિ ॥

સ્વાભાવિક મિત્ર તો જાણ્યથી થાય છે. અકૃત્રિમ મિત્રત્વને તો આપત્તિઓમાં પણ તે મૂકતો નથી.

વાપાતિવારયતિ યોજયતે દિનાય ગુપ્તામિગૃહતિ ગુણાન્ પ્રકરી-
કરોતિ ।

આપદ્મને ન જાણવિદ્વાનિકાલે, સન્મિત્રલક્ષણવિદં મવદન્તિ સન્નઃ

મિત્રને પ્રપચી નિવારે છે. વિનાથ યોગે છે, ગુપ્તાને ગોપયે
ઠે અને મિત્રોના ગુણોને પ્રકટ કરે છે. આપત્તિમાં મિત્ર આવતાં તેનો
ચાત્ર કરતો નથી અને અપ્રપચા યોગ્ય પ્રલમાં તેને યોગ્ય આપે છે
તેને સંપુરણે સન્મિત્ર કહે છે. સન્મિત્રતાં લક્ષણ સમજીને દુરિમ
મિત્રોની મૈત્રી ન કરવી એટલે. દુરિમ મિત્રોને તેઓની કાયિક,
પાયિક, કાચકાવાચની પ્રવૃત્તિથી એકાગ્રી શકાય છે.

સ્વાર્ધલુપ્તરક મિત્રને કહે છે.

૧. તન. મન. ધન. અર્ધલુ કરે. રહે ન એક લગાશે:

મૈત્રી એકધી દોડકી. સમજો નરને નાર. ૧૬

વિવેચન:—જે મનુષ્ય મિત્રને મદદખાતર પોતાના શરીરનો
દરકાર કરતો નથી, જામન આપે જીવનું જોખમ ખેડવા કમર કરે
છે. અધારી રૂપે કુચમાં દીતરવા તથા સમયે મૃત્યુ સાથે પશુ બાથ
બીટવા તૈયાર થાય છે, તેવો મનુષ્ય સાચો મિત્ર ગણાય છે. આ ઉપ
રાંન જે પોતાનું મન મિત્રને સ્વાર્ધલુ કરે છે. મનમાં પોતાના મિત્ર
માટે દ્રેષ વા દર્શનના વિચારો લાવતો નથી, અને સ્નેહના વિચારો
કરી કસ્યાલુ ઇચ્છે છે તે સાચો મિત્ર ગણાય છે.

જે મનુષ્ય મિત્રની આધિ, વ્યાધિ તથા ઉપાધિ ટાળવા
માટે ધનને વ્યય કરે છે, અને ધનના લોભથી લોભાઈ અગચો નથી
રહેતો પણ આર્થિક મદદ આપે છે, તે સાચો મિત્ર ગણાય છે. તેવી
મૈત્રી અમૃત્ય કુણકારી છે. જગત્માં બાબતવાત પુરુષોનેજ તેવા
મિત્રો મળે છે.

નિઝમ કમંચેની મિત્રનું લક્ષણ.

કરે નિઝામથી સંપત્તિ, ગણે નહિ મહાર્ વા ત્યાર;
લક્ષમાં બાગ લેવાનો, ખરે એ પ્રેમ પ્રેમીના.

થાય છે. વાણીથી મિત્રદ્રોહ કરનારાઓમાં મિત્રતાનું સ્વભ છે. મિત્રધર્મની પ્રતિજ્ઞા પ્રમાણે જેના શબ્દો પ્રવર્તે છે તે સત્યમિત્ર બની શકે છે, અને મિત્રધર્મની પ્રતિજ્ઞા પ્રમાણે જેના શબ્દો નથી અર્થજ જેની વાણીમાં ફાટફૂટ છે, તેના કાવાદ્યવાન્ય જોલમાં સત્યમિત્ર નથી. એમ સુજોએ સમજીને કૃત્રિમ મિત્રોને પરખી તેનાથી દુઃખવાતું ન થાય તે માટે સાવચેત રહેવું જોઈએ. જેનામાં મિત્રશુદ્ધિ આબુ નથી, તેનામાં શિષ્યપણું અને સેવકપણું પણ આવતું નથી કૃત્રિમ મિત્રો યવા કરતાં મિત્ર ન થવું. એ કદાચ દરજ્જે ઉત્તમ છે, કારણ કે કૃત્રિમ મિત્ર બનવાથી અન્ય મનુષ્યોને છેતરીને પાઈ બની શકાય છે, તેના કરતાં જ્યાં સુધી સત્યમિત્રના ગુણો ન આવળ હોય ત્યાં સુધી કોઈ પોતાને મિત્ર ધારે તો તેને સ્પષ્ટ સત્ય શબ્દોથી ના કહી દેવી જોઈએ. પ્રભુના ભક્ત યવા જેવા ગુણો જેનામાં પ્રક્ટ છે તે મિત્રની પદવી પ્રાપ્ત કરી શકે છે. આ વિશ્વમાં મિત્ર વિના રહી શકાય તેમ નથી તેથી મિત્ર તો અવશ્ય કરવા પડે છે. મિત્ર વિન કોઈને ગમતું નથી પરંતુ મિત્ર કયાં પૂર્વે પોતાનામાં મિત્રના ગુણો ખીલવવા જોઈએ. ઇંગ્લાંડે ક્રાન્સની દોસ્તી બાંધી. જ્યારે જર્મનીની સાથે ક્રાન્સને યુદ્ધમાં ઉતરવાનો પ્રસંગ આવ્યો, ત્યારે ઇંગ્લાંડ પણ ક્રાન્સમિત્રની તરફેણમાં ઉતર્યું, તેથી તેની વિશ્વમાં મૈત્રીની પ્રતિષ્ઠા રહી. અન્યથા મૈત્રીની પ્રતિષ્ઠા કાયમ રહેત નહીં. જોડીના કાવાદ્ય માત્રથી મિત્રતા સાચવી શકાતી નથી. આત્મોત્સર્ગ કયાં વિના, જીવનનો ત્યાગ કયાં વિના મૈત્રીની સંરક્ષા તથા વૃદ્ધિ થઈ શકતી નથી. માટે મિત્રધર્મને સમજનારા મિત્રોએ, કૃત્રિમ મિત્રતાને ત્યાગ કરીને સાચી મિત્રતાને અગીકારવી જોઈએ. સ્વાભાવિક મૈત્રીથી સ્વાભાવિક મિત્ર થવાય છે. કચ્છું છે કે:—

સ્વાભાવિકં હુ યન્મિત્રં, ભાગ્યેનૈવાભિજાયતે ।

તદકૃત્રિમ સૌહાર્દ—માપત્સ્વપિ ન મુચ્ચતિ ॥

સ્વાભાવિક મિત્ર તો ભાગ્યથી થાય છે. અકૃત્રિમ મિત્રત્વને તો આપત્તિઓમાં પણ તે મૂકતો નથી.

પાપાદિવારયતિ યોજયતે દિનાય ગુણાદિગૃહાતિ ગુણાન્ પ્રકરી-
કરોતિ ।

આપદ્મત્વં ન જહાતિ દદાતિ કાલે, સન્મિત્રલક્ષણમિદં પ્રવદન્તિ સન્નઃ

મિત્રને પાપથી નિવારે છે, દિનાય યે? છે. ગુણોને ગોપયે
છે અને મિત્રોના ગુણોને પ્રકટ કરે છે. આપત્તિમાં મિત્ર આવતાં તેનો
ત્યાગ કરતો નથી અને આપવા યોગ્ય કાલમાં તેને યોગ્ય આપે છે
તેને સત્પુરુષો સન્મિત્ર કહે છે. સન્મિત્રનાં લક્ષણ સમજીને કૃત્રિમ
મિત્રોની મૈત્રી ન કરવી જોઈએ. કૃત્રિમ મિત્રોને તેઓની કાયિક,
વાચિક, કાયાદિવાચની પ્રવૃત્તિથી ઓળખી શકાય છે.

સ્વાર્થલુકારક મિત્રને કહે છે.

• તન, મન, ધન, અર્પણુ કરે, રહે ન ભેદ લગાર;

મૈત્રી એકવી દોહડી, સમલો નરને નાર. ૧૬

વિવેચન:—જે મનુષ્ય મિત્રને મદદખાતર પોતાના શરીરનો
દરકાર કરતો નથી, વખત આવે જીવનું ભોખમ ખેડવા કમર કરે
છે. અધારી રસ્તે કુદમાં દેનરવા તથા સમયે મૃત્યુ સાથે પણ બાધ
બીડવા તૈયાર થાય છે, તેઓ મનુષ્ય સાથે મિત્ર ગણાય છે. આ ઉપ
રાંત જે પોતાનું મન મિત્રને સ્વાર્થલુ કરે છે. મનમાં પોતાના મિત્ર
માટે દ્રેષ વા દિવાંદા વિચારો લાવતો નથી, અને રોદના વિચારો
કરી કલ્યાણ ઇચ્છે છે તે સાથે મિત્ર ગણાય છે.

જે મનુષ્ય મિત્રની આધિ, વ્યાધિ તથા ઉપાધિ ટાળવા
માટે ધનનો વ્યય કરે છે, અને ધનના લોભથી લોભાઈ અજાગે નથી
રહેતો પણ આર્થિક મદદ આપે છે, તે સાથે મિત્ર ગણાય છે. તેવી
મૈત્રી અમૃત્ય કળાયી છે. જગતમાં ભાવ્યવંત પુરુષોનેજ તેવા
મિત્રો મળે છે.

નિષ્કામ કર્મયોગી મિત્રનું લક્ષણ.

કરે નિષ્કામથી સધનું, ગતો નહિ મ્હાડું વા ત્હાડું;
ભણમાં ભાગ લેવાનો, ખરે એ પ્રેમ પ્રેમનિ.

દગા જાણી નથી કિંચિત્, નથી પરવા નથી લજ્જા;
અલેદોષસ્તના વતે, ખરે એ પ્રેમ પ્રેમીને.

વિવેચન:—જ્યાં ‘મહાર્’ અને ‘તહાર્’ નો લેદ દળી છે, ‘હું’ અને ‘તું’ નો અહંભાવ વિસરાઈ ગયો છે, અને ભે વસ્તુઓને ઓળી આધિભોતિક વસ્તુઓને ચાહે છે, દ્વેષ પ્રેમભાવ અદ્વેષ દળી પ્રેમભાવમાં ભળી જાય છે, ખરેખર તેવે સ્થળે રહેતો નથી. તેવા મનુષ્યો સાચા મિત્ર તરીકે લેખી શકાય છે. મૈત્રી પૂજ્ય ગણાય છે. તેવા મિત્ર માટે એમરસન કહે છે કે—

No advantages, no powers, no gold or f
Can be any match for him.

ફરેક મનુષ્યે તેવા મિત્રો કરવા લક્ષમાં લેવું જોઈએ કે
સ્વ તથા પરની સુધ્ધરણા થાય.

દુર્લભ મૈત્રીની વ્યાખ્યા કરે છે.

થઈ મૈત્રી તૂટે નહીં, થાતાં વિદા કરોડ;
મૈત્રી એવી દોહીલી, મળે ન તેની જોડ.

વિવેચન:—જે મનુષ્યની મિત્રતા હજારો વા લાખો
આવતાં તુટતી નથી, તેની ખરી મિત્રતા જાણવી. પોતાના નિ
સામે કુદરત કોપાયમાન થાય, સાંસારિક, વ્યાવહારિક, આર્થિક
ધનો નખજાં પડી હજારો વિધો સહેવાં પડે, છતાં જે મનુ
મૈત્રી ચિરંકાળ રહે છે અને તુટતી નથી, તેવી મૈત્રી અમૂલ્ય લેખ
કાય છે, તેવી મૈત્રી મેળવવી મુશ્કેલ છે. દુનિયામાં તેવી મિત્ર
જોડ કોણ બતાવી શકે તેમ છે? તેની સરખામણી કોઈ સાથે
શકાતી નથી. માટે ખરે મિત્ર તો એજ છે કે જે—

ફરે બ્રહ્માંડ જો સમગ્ર, તથાપિ સ્નેહ નહિ છૂટે ?
છૂટે જો પ્રાણ શી પરવા, ખરે એ પ્રેમ પ્રેમીને.

વિષયાસક્તિથી કરેલી મૈત્રીની ત્યાગ્યતા.

વિષયાસક્તિથી કરી, રહે ન મૈત્રી સદાય;
અધમ મૈત્રી એ જાણવી, પગપગ દુઃખો પાય.

વિવેચન:—જે મનુષ્યો વિષયના લોભે મિત્રતા બાંધે છે મનુષ્યોની મિત્રતા લાંબા સમય સુધી ટકતી નથી, કારણ કે મૈત્રી દુર્ગુણોની પોષક છે. પરસ્પર પંચેન્દ્રિયના વિષયોની આસક્તિ કરેલી મિત્રતા સદા રહેતી નથી. કીર્તિની આસક્તિ, ધનની આસક્તિ, અમુક પદાર્થની આસક્તિ, અમુક ઇલેક્ટ્રાનની આસક્તિ, અમુક વિષયો અથવા લોભથી સદાકાળ મિત્રતા ટકતી નથી. મહાત્માઓ એવી મૈત્રીને અધમ મૈત્રી કહે છે. કારણ કે વિષયાસક્તિથી મૈત્રી કરતાં સ્વાર્થો દોષોની ઉત્પત્તિ થાય છે, અને વિષયાસક્તિથી વિષય પ્રાપ્તિ માટે પ્રયત્ન કરતાં અને તે નહિ મળતો કલેશ, ભેદ, વિશ્વાસઘાત, અપ્રમાણિકપણ, અનીતિ, વેર વગેરે દુર્ગુણોનું સેવન કરાય છે, માટે વિષયાસક્તિથી ચનારી અધમ મૈત્રીથી દૂર રહેવું જોઈએ, કારણ કે એવી મૈત્રીથી પગલે અશાન્તિ, ઉચાટ, ઉપાધિ, દુઃખ, ભય, દેશ, ખેદ વગેરેને અનુભવ પામી શકાય છે.

વિષયાસક્તિથી જે જે કર્તવ્યો કરવામાં આવે છે તેમાં શાન્તિ મળતી નથી પરંતુ ઉલટી અશાન્તિ થાય છે. જે મૈત્રીમાં સુખનો નિર્ધાર કર્યો હોય તો વિષયાસક્તિનો નાશ કરવો જોઈએ, અને જે બાહ્ય પદાર્થ વિષયોની આસક્તિ, કીર્તિની આસક્તિ વગેરેની ઇચ્છા હોય તો સત્યમિત્રતાને તિલાંજલિ આપવી જોઈએ. વિષયાસક્તિથી કોઈને ભૂતકાલમાં સુખ થયું નથી, વર્તમાનમાં થનાર નથી અને ભવિષ્યમાં થશે નહીં, માટે આસક્તિનો ત્યાગ કરી મિત્રોની સાથે મિત્રતાની ગાંઠથી પ્રધાનું જોઈએ. ધનની આસક્તિ આદિ અનેક પ્રકારની આસક્તિઓ હોય છે. આસક્તિનો ત્યાગ કરીને મિત્રની ફરજો અદા કરવાથી પોતાની સાથે અનેક મનુષ્યોની મિત્રતા થાય છે, માટે વિષયાસક્તિની અધમ મૈત્રીનો ત્યાગ કરવો. વિષયાસક્તિવાળા મનુષ્યો

૧૬. સક્રિયની પ્રિદ્ધિ થય ત્યાં ક્રુપી મિત્રતા નામે છે, અને પશુના ક્રુપણ ભેદા નથી. માટે વિષય સક્રિયને ત્યાગ કરી મેત્રી મિત્રી ભેદને.

વિત્તરૂપના મોહથી કદેલી મિત્રતાની અમાન્ય જણવે છે

વિત્ત રૂપના મોહથી, કરી મેત્રી ના સ્તત્યઃ

વિત્ત રૂપના નાશથી, અમિત્ર થાવે કૃત્ય. ૧૬

વિવેચનઃ—જો વિત્તના લેખે વ. રૂપ અને લાવણ્યના મોહે મિત્રતા વધાય છે, તે મિત્રતા સત્ય નથી, પણ અસત્ય જાણવી જવું છે પૈસા અને લાવણ્યના નાશવાંત છે, અને જ્યારે તે નાશ થાય છે ત્યારે મિત્ર તે અમિત્ર બને છે. તે વસ્તુએ જે કસાવતરી અને પરિણમે દુઃખમનવટ ઉત્પન્ન કરે છે પૈસાનો સ્વાર્થ મનમાં રાખી કરીને કદપિ મિત્રતા કંઈ નથી. યરીતોએ ધનવતોની સાથે રાજ સ્વર્થે કદપિ મિત્રતા ન કરવી ભેદજે, તેથી ખુશામત સ્વભાવ, પ્રજ્ઞાવૃત્તિ, મનેવિકૃય, વયેવિકૃય, અને સ્વાત્મ્યવિકૃય વગેરે ગુણોની ઉત્પત્તિ થાય છે. વિન સ્વાર્થે કદેલી મિત્રતામાં લક્ષ્યની તથા ન સહતાં મિત્ર તે અમિત્ર રૂપ બને છે, અને ઉલટું મિત્રની નેન્દ્ર કરવાની પ્રવૃત્તિ થાય છે. નિઃપ્રામજાવણી, મમન શીવતાથી તેવી કાષ્ઠમ રહે છે. રૂપવત મિત્રમાં સર્વ પ્રકારના ગુણો હોય એવો નેયમ નથી, તેમજ મિત્રતા રૂપનું પરિવર્તન થતાં તેના પર મિત્ર રૂપિ પ્રગટતી નથી. માટે વિત્ત રૂપને મોહ ત્યાગીને મિત્રતા કરવી ભેદજે. વિત્તરૂપાદિ મોહથી જે મિત્રને કરે છે, તે માણુનોને પૂજારી બનતો નથી, તેમજ તે સ્વતંત્ર વિચારને ઉપાસક બની શકતો નથી. જે રૂપ મોહથી મુગ્ધાય છે તે મનેવૃત્તિને શાસ છે. ધન રૂપ વૃત્તિના દસ બનેલજેઃ મિત્રનું સ્વરૂપ અનુભવવા અધિકારી બન્યા નથી. શરીર, ધન, દંદ્રિય, મન અને આત્મા એમાંથી જે આત્માને મૂકી શરીર, ધન, દંદ્રિય અને મનને ઉપાસક બને છે, તે મોહથી મુગ્ધાય છે. શરીર મન વગેરેમાં મિત્રતા અને અમિત્રતા મનના સત્યે કર્મની પરિણમિથી ચંદ્રપ્રેક્ષિતાઅપુત્તજિહ્વાની પેઠે નાચતાસ

જાણવા. તેવા મનુષ્યો આત્માની શુદ્ધ મિત્રતાનો અનુભવ કરવાને અધિકારી બન્યા નથી.

સહાયકતાની લાલસાને ખાસ મનમાં રાખી મૈત્રી ન કરવી જોઈએ.

મદદ માટે જે મૈત્રી છે, સદા નહિ રહેનાર;

મદદ મળે નહિ તો પછી, શત્રુભાવ થાનાર. ૨૦

વિવેચન:—જે કોડે પોતે એમ સમજે છે કે પોતાની આર્થિક સ્થિતિ બરાબર સારી નથી, મહારા મિત્રની સ્થિતિ મારાથી પણ વિશેષ સારી છે, એ અણી વખતે તથા વ્યાપારાદિક અડચણ વખતે સારી મદદ મળી શકશે, અને આપણે અણીનો વખત આપણે મિત્ર જરૂર ચુકવવા પ્રયત્ન કરશે. જે મનુષ્યો એવો વિચાર કરીને મિત્ર સાથે મૈત્રી બાંધે છે, અને જ્યારે પોતાનો સ્વાર્થ સમય આવતાં સરતે નથી, ત્યારે તેઓ મિત્રના દુશ્મન બને છે, બંને મિત્રો વચ્ચે વેરનો દાવાનલ પ્રગટે છે. આ ઉપરથી એટલું સિદ્ધ થાય છે કે જેમ જેમ નિષ્ઠામત્તાવથી પરસ્પર સહેજે હૃદય મળે છે તેમ તેમ મિત્રાનન્દ રસની ઝાંખી પ્રકટે છે. મિત્રોએ પરસ્પર સાહાય્યની આશા રાખ્યા વિના મિત્રતા કરવી જોઈએ, તેમ છતાં પરસ્પર મિત્રો એક જીવને સર્વ પ્રકારે સાહાય્ય કરે એ તેમની દરજ્જા છે, અર્થાત્ મિત્રધર્મ છે અને મિત્રધર્મની રહેણીમાં રહેનાર મિત્રની ઉત્તમતા સર્વત્ર પ્રસિદ્ધ થાય છે, અને તેમનું આદર્શજીવન વિશ્વજનોને અસર કરે છે.

અન્ય મનુષ્યોની આશા સાહાય્ય રાખીને મૈત્રી બાંધનારો અન્યોનો મિત્ર બનતો નથી, પરંતુ દાસ બને છે. અન્યની સાહાય્ય લેવા માટે અન્યોની ખુશામત કરવી પડે છે. પોતાના સ્વતંત્ર વિચારોને વેંચી નાખી અન્યોની હાજી હા, ખુશામત કરવી પડે છે, તેનાં કહેલાં સર્વ કાર્યો દાસની પેઠે કરવાં પડે છે, તે દાસની પેઠે હુકમો કરે છે તે પ્રમાણે વર્તવું પડે છે. માટે મદદ-સાહાય્યની આશાથી કદાપિ અન્યોના મિત્રો ન બનવું જોઈએ. ધારે કે કોઈ મિત્રે ધન વગેરેની મદદ કરી, પરંતુ તે મિત્રના કહેવા પ્રમાણે ન વર્તવામાં આવે તો તે જે જે મહેળાં-ટોણાં મારે તે સહેવાર્યાં મુખ નીચું

[illegible]

મિયાન સાયબનરા કિલ્લ મનુષ્યો દોષ િ.

મંત્રી લાખ્યો જન હરે, વહેજ લાખે એક;

મિત્રોદ્યોગ સાચવે, એવા વિરક્તા છે. ૨૧

વિવેચન—હુનિયની બહાર લાખ્યો મનુષ્યો મિત્રતા કરે છે, સ્વદેશીનો સળથ જાપે છે, પણ મિત્રધર્મ પરિપૂર્ણ સમગ્ર નિસ્વાર્થવૃત્તિએ કામ કરનાર લાખ્યોમાં કોઈકે હેય છે. બાકી સર્વથા દેશના સ્વર્ગ સાથેજ સળથ રાખે છે. જ્યાં સુધી દેશનાં

દેખવા નહીં. તેમના દોષો અન્યો આગળ ન કહેવા. ૧૪ મિત્રની ઉન્નતિ થાય એવી ચેત્ત્ય પ્રવૃત્તિયો કરવી. ૧૫ મિત્રનું જે રીતે ભદ્રું થાય તેવા ઉપાયો લેવા. ૧૫ સદ્વિચારો અને સદ્વચારોવડે મિત્રોની પુષ્ટિ કરવી. ૧૭ મિત્રોને પ્રસંગોપાત્ત શુભ સૂચનાઓ કયો કરવી. ૧૮ પત્રપરને પુછી ખુલાસા કરી વિરોધી પ્રસંગોને દૂર કરવા. ૧૯ કેઈના કહેવાથી વા બધથી વા બીજા કોઈ કારણે અન્યો, મિત્રોની મિત્રતા ઊભાવવા પ્રયત્ન કરે તો તેથી મિત્રનો ત્યાગ કરવો નહીં. ૨૦ દુર્ગુણી મિત્ર હોય તોપણ તેને સુધારવા પ્રયત્ન કરવો. ૨૧ મિત્રોના આત્માઓ તરફ જોવું. ૨૨ મિત્રોની સાથે વેર, પ્રતિકુલતા ન થાય એવી રીતે વર્તવું. ૨૩ મિત્રોની સાથે સ્વાર્થ રહિત વિશુદ્ધપ્રેમ રાખવો. ૨૪ મિત્રોની સાથે વિવેકથી કર્તવ્યકાર્યોમાં આત્મભોગી બનવું. ઇત્યાદિ અનેક શુભોપદે મિત્રની મિત્રતાનો અંબધ ટકાવી રાખનારા લાખોમાં વિરજા છે. ઉપર્યુંખન મિત્ર શુભોની ટેકને સાચવી મિત્રની સાથે મંજર બાંધી સદાકાલ તે પ્રમાણે વર્તવું જોઈએ.

મિત્રો પ્રતિ કેવી રીતે વર્તવું જોઈએ ? તે જણાવે છે.

તાળે દોષો મિત્રનાં, સદ્ગુણું કરે પ્રકાશ;

આપદમાં ત્યાગે નહીં, લથ્થે નહીં વિશ્વાસ. ૨૨

વિવેચન:—અરે મિત્ર પોતાના મિત્રની ખોડખાંપણ અને દોષો દૂર કરી સદ્ગુણોને પ્રકાશમાં લાવે છે. તે તો સત્ય તરફ જુએ છે અને શુદ્ધનુરાગદિવડે શુભોનીજ પ્રશંસા કરે છે. જે સત્જન મનુષ્યો, કાદવ અનુષ્ઠ જોના નથી પણ તેને કમજની ઉત્પદક દાતા જૂમિ તરીકે લેખે છે તેવીજ રીતે સદ્ગુણી મિત્રો પોતાના મિત્રના દુર્ગુણ તરફ નહિ પણ સદ્ગુણ તરફ નજર રાખે છે અને તેની તારીફ કરે છે. અરે મિત્ર દુઃખની વખતે સહાયક બની મદદ કરે છે અને કદપિ વિશ્વાસપાત કરતો નથી. તેઓનું વર્તન તે નીચલી કડીમાં સમાયલા રહસ્ય મુજબ હોય છે.

ધુપાત્ત દોષના ઢગલા, શુભોનો થાય ફલાવો;

અનુપમ મુખનું ઝલવું, અરે એ પ્રેમ પ્રેમીનો.

મિત્રો એવા કરવા જોઈએ કે જેથી પોતાના દોષોને થાય. જેઓની સંગતિથી દોષોની વૃદ્ધિ થાય અને આત્મશક્તિયોને નાશ થાય તેમજ કોઈના લક્ષમાં લાગ ન લેવાય તથા જેનાથી દુર્બુદ્ધિ પ્રગટે એવા કુમિત્રો ન કરવા જોઈએ. તન, મન, ધનની ખુવારી, જેનાથી થાય એવા મિત્રો ન કરવા જોઈએ. ઉદ્વેગ, ઉચ્છ્રંબક મિત્રો કરવાથી પોતાની પ્રતિષ્ઠામાં હાનિ આવે છે અને સોખમ તેવી અસર થાય છે. જેઓ માળાપના શત્રુ બન્યા હોય, ગુરુઓના શત્રુ બન્યા હોય તેવા મનુષ્યો મિત્ર કરવા લાયક નથી; કારણ કે જેઓ ઉપકારી માળાપ અને ઉપકારી ગુરુઓનો ઉપકાર ભૂલી ગયા હોય છે, તેઓની સંગતિથી પોતાનામાં તેવી દુર્બુદ્ધિ ઉત્પન્ન થાય છે. અજ્ઞાની મિત્રો, શરીરચંદ્રમાં ક્રૂર શ્વાસોર્ચ્છાસ લેનારા મૂઠ મિત્રો ભલે તક્ષત્રીવંત હોય, સત્તાધિકારી હોય પણ તેવા મિત્રોથી સ્વાત્મ મુખ પ્રાપ્ત થતું નથી તેમજ તેવા મિત્રોથી પોતાની આત્મશક્તિયોમાં વૃદ્ધિ થતી નથી. પાંડિત્યોઽપિયંદ્રશત્રુઃ નં ચ મૂર્ખો હિતકારકઃ, ઘાતેષ્વ દત્તો રાજા, વિપ્ર ચૌરેણ રક્ષિતઃ ॥ પંડિત શત્રુ સારો પરંતુ મૂર્ખ મિત્ર સારો નહીં. રાજાના વાનર મિત્રે રાત્રિના વખતમાં શય્યાના ઉપર પાટડે ચઢેલા સર્પની છાયા રાજાના ઉપર પડી તેથી તેને સાચો સર્પ ધારીને તરવારને ધા કરવા ધાર્યો પરંતુ પંડિત ચોર ત્યાં ચોરી કરવા આવ્યો હતો તેણે રાજાને બચાવ્યો માટે વિદ્વાન્-જ્ઞાની અને સદાચરણી મિત્રો કરવા જોઈએ કે જે ખરા વખતે ખપમાં આવે જ્ઞાની, સમયજ્ઞ, વિવેકી મિત્રો પોતાના મિત્રના દોષોને ભાથ આપીને ટાળે છે. તેને પોતાના જેવો બનાવે છે. ગદ્દાંત્રી પેઠે મૂર્ખ મિત્રો લાતંલાતા આવે છે. માટે ગુણજ્ઞાની મિત્ર કરવો જોઈએ કે જે આપત્તિમાં સાહાય્ય કરે અને દોષોને ટાળી ગુણી કરે.

પ્રાણુન્તે પણ સત્જન મિત્ર, કદિ દ્રોહ કરતો નથી.

મિત્ર દ્રોહ ના આચરે, પ્રાણુન્તે પણ જોડ;
મિત્ર ખરો તે જાણવો, સત્જનતાનું ગોડ.

૨૩

વિવેચન:—જે મનુષ્યો પ્રાણુન્તાં મુખી મિત્ર સાથે ક્ષેત્ર

એમ કહે છે કે જીવોને હું ચંત્રની પુતલીઓની પેઠે ચોરાશીલક જીવોનામાં ભાગવું છું. આવી સ્થિતિ છે ત્યાં કર્મનો દોષ છે, પરંતુ કોઈના આત્માનો દોષ નથી. બુદ્ધિઃ કર્નાનુસારિણી જેવાં કર્મ કર્યાં હોય છે તેના અનુસારે કર્મરૂપકૃષ્ણપ્રભુજી જીવોની બુદ્ધિ કરે છે તેમાં મિત્રના આત્માનો અમુક બાળતોમાં કેમ દોષ કાઢવો જોઈએ ? મન, ઇન્દ્રિયો અને કર્મની જ્યાં ત્યાં વિચિત્રતા છે. આત્મા તો શરીરરૂપ બધીજાનામાં કર્મના ચોગે પૂતલકો છે. સર્વ જીવો સંસારરૂપ કેદખાનામાં કેદીઓ છે તેમાં સર્વ જીવોએ કરેલાં કર્મજી કારણ છે, જીવો જે જે દોષો સેવે છે તે કુમતિના વશ થઈ સેવે છે એમ જાણવું જોઈએ અને પોતાનું બુદ્ધિ કરનાર કોઈ જીવને દુરમન ન લેખવો જોઈએ. બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, મહેશ્વર, ઇન્દ્ર, ચંદ્ર અને તીર્થંકરોને પણ કર્યાં કર્યો લોગવવાં પડે છે તો અન્ય મનુષ્યોનું શું કહેવું ? એવું સમજીને કોઈ મિત્રના આત્મા પર કોઈ દેષ કરવો નહીં. કોઈ મિત્રે બુદ્ધિ કર્યું હોય તો એમ ચિંતવવું કે તે કર્મોધીન છે. તેણે કર્મના બળ પ્રમાણે પ્રવૃત્તિ કરી છે તેમાં તેના કર્મનો દોષ છે. તેના આત્માને જો કર્મની પ્રેરણા ન થઈ હોત તો તે મિત્રનું બુદ્ધિ કરવા પ્રવૃત્તિ કરતજી એમ સમજી મિત્રપર આત્મપ્રેમ ધારણ કરવો પણ મિત્રદ્રોહ કરવો નહીં. પાંચ ઇન્દ્રિયો, મન અને કર્મના તાબે ન થઈ મિત્રદ્રોહ ન થાય તેમ પ્રવૃત્તિ કર્યાં કરવી. મિત્રદ્રોહ ન થાય તે માટે પ્રભુની પ્રાર્થના કરવી અને પ્રાર્થાંતે પણ મિત્રદ્રોહ ન કરવો. સત્ત્વનમિત્ર ઉપર પ્રમાણે વિચાર કરી મિત્રદ્રોહ કરતો નથી અને સદા મિત્રનું શ્રેયઃ કરે છે.

સુગુણી મિત્રનું લક્ષણ કહે છે.

દુઃખ પડે પણ સાધને, કદી ન છોડે નેહ;

ગણે ન હલકો મિત્રને, મિત્ર સુગુણ નર તેહ. ૨૪

વિદેશનઃ—પોતાના મિત્રને દુઃખ પડેવું હોય, આર્થિક

કે બાળતોને લઈને સંકટ તળે દબાવું પડ્યું હોય, વા

કોઈ કારણને લઈને સંકટ સહેવું પડતું હોય તો મિત્રના દુઃખ

ઉત્સવે વ્યસને ચૈવ, દુર્મિત્તે રાટ્રવિપ્લવે ।
 રાજદ્વારે શ્મશાનેષુ, યસ્તિષ્ઠિતિ સ વાન્ધવઃ ॥
 દર્શને સ્પર્શને વાપિ, શ્રવણે ભાષણેપિવા ।
 યત્ર દ્રવત્યન્તરક્ષ્ણં, સ સ્નેહ इति કથ્યતે ॥
 ન માતરિ ન દોરેષુ, ન સોદર્યે ન ચાત્મનિ ।
 વિશ્વાસસ્તાદૃશઃ પુતાં, યાદૃશમિત્રે પ્રજાયતે ॥
 સવન્ધુર્યો વિપન્નાના માપદુદ્ધરણે ક્ષમઃ ।
 ન તુ ભીતપરિત્રાણ વસ્તૂપાલંભપંદિતઃ ॥

મિત્રને સ્વાત્મસમાન ગણનારા સુગુણીમિત્રોથી આ પૂર્વે
 રત્નગણી કથાય છે.

વાત વાતમાં રીસાઈ જનારા મિત્રો ખરી શકતા નથી.

વાત વાતમાં રીસથી, બોલે વિરૂધ્ધ બોલ;

ખરી મિત્રતા તે નહીં, કરે વિવેકી તોલ. ૨૫

વિવેચન:—જે મનુષ્યો વાતવાતમાં રીસાઈ જાય છે, ક્રોધને
 વશ થાય છે, અને લાગણીઓને વશ થઈ ખરી વસ્તુને ભુલી જઈ
 ખોટી લાગણીઓથી દોરાઈ ન બોલવાનાં વચ્ચે બોલે છે. તેવા મ-
 નુષ્યો ખરા મિત્ર થવાને લાયક ગણાતા નથી. વિવેકશીલપુરુષો
 સ્વતઃ વિચારથી જોઈ શકશે કે તેવી મિત્રતા તે ખરી મિત્રતા નથી
 પણ ખોટી મિત્રતા છે. સર્પ સમાન મિત્રતા વા શ્યાન સમાન મિત્રતા
 જ્યાં હોય છે ત્યાં વાતવાતમાં લાતલાત થાય છે, અને પરસ્પર વિ-
 રૂદ્ધ બોલાય છે. વિવેકી મનુષ્યો તેવી મિત્રતાને ખરી મિત્રતા ગણતા
 નથી, અને તેવી મિત્રતાને માન આપતા નથી. કોહો પીર પળાસે
 ક્રોધ પ્રીતિનો નાશ કરે છે, અને પ્રીતિનો નાશ થવાથી મિત્ર-
 ધનો નાશ થાય છે. વાતવાતમાં, બોલતાં, ચાલતાં, ખાતાંપીતાં
 રીસ કરવાથી અને રીસના વશથી અસબ્ય શબ્દો બોલવાય
 મિત્રતાનો સંબંધ ટકતો નથી. મનમાં ક્રોધ થવાથી આત્માનું
 અને પરનું જ્ઞાન, વિવેક બૂલાય છે અને તેથી અકૃત કાર્યો

કરવામાં આવે છે. ક્રોધથી અનેક મિત્રોમાં કલેશો થાય છે, અને તેથી તેઓ પરસ્પર યત્રુઓ બને છે. જેઓ રીસ કરે છે તેઓ પોતાના પુણ્યનો, સુખનો નાશ કરે છે. ક્રોધ કરવાથી કોઈ પણ જાતનો લાભ પ્રાપ્ત થતો નથી. અત્યેવ રીસનો ત્યાગ કરીને સમાધારણ કરવી જોઈએ. સમા સમાન કોઈ શાંતિ નથી. સમાથી અને પ્રેમથી વેરને, ક્રોધને જીતાય છે. અમિત્રોને પણ સમા પ્રેમથી મિત્ર બનાવી શકાય છે. સમા અને પ્રેમવટે વસિષ્ઠમુનિએ વિદ્યામિત્રના ક્રોધને ઉતારી તેને શાંત કર્યો હતો. સમા બગથી ક્ષીવીરપ્રભુએ અંકુશિક સર્પનો ક્રોધ ઉતારી તેને શાંત કરી દેવલોકમાં મોકલ્યો હતો. સમા અને શુદ્ધ પ્રેમથી આ વિશ્વમાં યત્રુઓનાં હૃદયને જીતી શકાય છે, પણ તરવારની ધ્વજથી યત્રુઓનાં હૃદય જીતી શકાતાં નથી. જ્યાં રીસ પ્રગટે છે ત્યાં પ્રેમરસ સુકાઈ જાય છે. જ્યાં રીસ પ્રગટે છે ત્યાં ગુણગુણગ રહેતો નથી. મનુષ્યો ક્રોધ, રીસના લાલે ધર્મ અનંત કર્યો બાંધી અનેક ભવો કરે છે.

“ ક્રોધે ક્રોધી પુરવળજું, સુખમ ફળ જાય;

ક્રોધ મહિત નપ જે કરે તેતો લેખે ન થાય, કરવાં ફળ છે ક્રોધનાં
આધુ પલ્લે નપિયો હતો, ધરતો મન વેરાન્ય;

શિવ્યના ક્રોધયદ્રી યયો, અંકુશીયો નામ. કરવાં ૦ ॥

ક્રોધથી દેવાયન જીવિએ દારિકા નગરીનો નાશ કર્યો તેથી દેવાયન મુનિએ ઘણું તપનું ફળ હાથું. આ ઉપરથી મુક્તો સમજી શકશે કે જેઓએ અન્યોની સાથે મિત્રતાનો અંબધ સાંધ્યો છે તેઓએ ક્રોધના પ્રસંગે પણ ક્રોધ ન કરવો જોઈએ. ક્રોધ પ્રગટે, રીસ પ્રગટે તે વખતે કાંઈ પણ બોલવું ન જોઈએ વા તેવા પ્રસંગે ચાન્તિના વાં પ્રભુ સ્મરણના વિચારો કરવા જોઈએ. ક્રોધથી, રીસથી અનેક જાતના સહવિચારોનો નાશ થાય છે. વનમાં દાવાનલ પ્રગટવાથી જેમ અનેક પુષ્પમય અને ફળવાળાં વૃક્ષોનો નાશ થાય છે તેમ ક્રોધના ઉદયથી મિત્રની મૈત્રીથી થનારા અનેક લાજોનો નાશ થાય છે. પોતાનોજ નાશ પોતાના હાથે કરાય

છે. સમુદ્રમાં ઉઠેલ વડવાનલ જેમ સમુદ્રના જલનું ચોપણ કરી બંધ છે તેમ મિત્રચારીમાં ઉઠેલ કોધામિધી પ્રેમનો, સ્નેહનો નાશ થાય છે. માટે મિત્રોએ વાતચિત્ત પ્રસંગ વા કોઈ પણ કર્તવ્યમાં નુકસાન જતાં, હાનિ થતાં, પ્રતિકુળતા પ્રાપ્ત થતાં અસહ્ય શબ્દો, કોધ વચનો વદવાં ન જોઈએ. શરીર પર પડેલા ઘા ડૂંઝાય છે પણ વચનનું ઘા ડૂંઝાતા નથી. માટે મિત્રોએ પરસ્પર કોઈ પણ પ્રસંગે ગુસ્સાથી ખરાબ શબ્દોથી એક બીજાનો તિરસ્કાર ન કરવો જોઈએ. કોઈ કદાપિ નમ્રતા મનનો બનીને ક'ઈ બોલે તો તેના મિત્રે તે વખતે હંમત રાખવી જોઈએ. ક્ષમા વીરસ્ય મૂળણમ્ ॥

ક્ષમા સ્વદમં કરે यस્ય । દુર્મેનો કિં કરિષ્યતિ ।

અતુળે પતિતો ઘઘ્નિઃ; સ્વયમેવોપશમ્યતિ ॥

એ શ્લોકનો ભાવાર્થ હૃદયમાં ધારણ કરી મિત્રોએ પરસ્પર કદિ કોધનાં વચનો ન કહેવાં જોઈએ. જેઓ કોધથી વિડૂંવા શબ્દ બોલે છે તે ખરા મિત્રો નથી અને તેની ખરી મિત્રતા નથી એમ વિવેકી મનુષ્યો તેનો તોલ કરે છે.

પોતાના મિત્રનું સાદું જે સાંખી શકતો નથી તે મિત્ર બની શકતો નથી.

ખમાંય ના નિજં મિત્રની, પ્રગતિ કીર્તિ લગાર.

નાહીં મિત્રં તે વૈરી છે, ધવળ પેઠં નિર્ધાર. રે

વિવેચન:—જે મનુષ્યો પોતાના મિત્રની પેસે ટક સુધરતી સ્થિતિ દેખી બળ્યા કરે છે, વળી જેઓ પોતાના મિત્રની અન્ય લોકોમાં ખ્યાતિ સાંભળી બળ્યા કરે છે. તેવા મિત્રો તે મિત્ર નથી પણ વૈરી છે, અને તેઓ ધવળશેઠની માફક પરિણામે દુશ્મન રૂપે પ્રગટે છે. શ્રીપાળ રાજાની ઉન્નતિ થતી દેખીને ધવળશેઠ અત્યંત ઈર્ષા કરવા લાગ્યો. ધવળશેઠ, શ્રીપાળરાજાની અવનતિ કરવા તેને નીચું જાતિને ઠરાવવા પ્રયત્ન કર્યો પરંતુ તેમાં તેનો પ્રયત્ન ઉઘાટો પડ્યો અને શ્રીપાળરાજાની મહત્તા વૃદ્ધિ પામી. ધવળશેઠ છેવટે શ્રીપાળરાજાને

મારુ નિઃશ્વસ કર્યો, અને તેમાં તે સ્વયં મરણ પામ્યો. ધીપાળ
દિવસાંથી આ સંબંધી વિશેષ હાડીકત મેળવવી. નિજ મિત્રની પ્રગતિ
દ્રીને લેને ખમાતી નથી તે મિત્ર નથી પણ ધવતરોડની પેઠે વેરી છે
માટે તેના મિત્રથી ચેતન રહેતું. મિત્રો પેતાના વિષે પાછળ શું
કહે છે તે બાલુવ અને અયોન્ય મિત્ર લે યથા હોય વા ચન્દર હોય
નથી ફર રહેતું.

સ્નેહુદી અને તમે શુદ્ધી દર્શાવું મિત્રો હોય છે તે મિત્રોની
દૃષ્ટી કરે છે. તેઓ મિત્રોની ઉન્નતિ દેખી હૃદયમાં બળ્યા કરે
છે. ઉત્તમ મિત્રો સ્વદીય મિત્રોની ઉન્નતિ દેખીને આગરની પેઠે ભર-
તીરૂપ હાલને ધારણ કરે છે. વેરીયો મિત્રોના રૂપમાં દેખાવ આવે છે.
તેનું સુત મનુષ્યો તેથી પેતરાન નથી. હૃદયને હૃદય પારખે છે. હુદ
રિમિત અને સંવચન મિત્રોને ભેદ પડ્યા વિના રહેનો નથી. શુદ્ધ
બુદ્ધિવાળા અને અશુદ્ધ બુદ્ધિવાળા મિત્રોનાં અચરણ ઉધાણ પડે છે.
દળાગમાં પેસીને પાપ કરવામાં આવે તો પણ તે છાતું રહેતું નથી
પણ મિત્રો ગમે તેવા કષ્ટકાલ કરે તો પણ તે તેમની દૃષ્ટીથી
શાંત પડ્યા વિના રહેતા નથી. મિત્રની ઉન્નતિ લેજો ખમી શકતા
થી તેઓ મિત્રપદને હાથક નથી પરંતુ શત્રુપદને હાથક છે.
તની મુદમનુષ્યો, મિત્રોની ઉન્નતિ દેખીને ઘણે છે, જાની મિત્રો
યારે છે કે મિત્રો અન્યાય તે મારો આત્મા છે. જે મિત્રની
ઉન્નતિ છે તે મારી ઉન્નતિ છે પેતાની હલકાઈના ભોજે મિત્રનું
સાડું થતું હોય અને મિત્રની ઉન્નતિ, કીર્તિ, પ્રતિષ્ઠા થતી હોય તો
પેતાની હલકાઈ કરીને પણ મિત્રનું સાડું થાય એવી પ્રવૃત્તિ સેવે છે.
પૂર્ણિમાના ચંદ્રની કળાઓ દેખીને સાગર. ચોટથી ખીલે છે. મિ-
ત્રોની ઉન્નતિ થાય એમાં દૃષ્ટી કરવી એ મહાપાપ છે, એવું આત્મ
જાનીઓ સમજે છે. ઉત્તમ મિત્રો તો શત્રુઓની સપાવને દેખીને
પણ હાલ ધારણ કરે છે તો મિત્રની ઉન્નતિમાં હલકાઈ ધારણ કરે
એમાં તો શું રહેતું? ધવતરોડની પેઠે દૃષ્ટાથી મિત્રનું અશુભ

ચાહનાર પોતેજ અતે હલકો પડે છે, અને સમજાન મિત્ર મુવર્ણ પેઠે જગતમાં કસાઈને સર્વત્ર માન, કીર્તિ, પ્રતિષ્ઠા પામે છે.

પ્રસંગ આવે મિત્ર પરખાય છે.

‘અવસર આવ્યા વણુ કદિ, મિત્ર નહીં પરખામ;
કાકે પિઠે પરખાય છે, વસંત આવે ન્યાય. ૨૧

વિવેચન:—જેમ જેમ માણસને પરિચય વધતો જાય તે વખતના વહન સાથે ગાઢ સંબંધ બાંધાતો જાય છે. તેમ તેમ માણસના સ્વભાવની-તેની બુદ્ધિની-તેની સક્તિની કીંમત થાય છે. સમય સત્ય અને અસત્ય વસ્તુને જગતમાં પ્રકાશ્યા વગર રહેતો નથી તેથીજ સમયની બલિહારી ગણાય છે. વખત વીતતાં સારા સ્વભાવનું ઉદાર દિલનું, નિઃસ્વાર્થ વૃત્તિનું, શુદ્ધ પ્રેમનું, નીચ સ્વભાવનું, કંભુસ મનનું, સ્વાર્થવૃત્તિયોનું અને અશુદ્ધ પ્રેમનું લાન થાય છે સારી વા ખોટી લાગણીઓ પ્રમાણે મિત્રતા ઘટ્ટ થાય છે વા તુટે છે. જેવી રીતે વસંત ઋતુ આવતાં સ્વરથી કાગડાનું તથા કોયલનું લાન થાય છે તેવી રીતે નીચ વા ઉચ મિત્ર પ્રસંગે પ્રગટ થાય છે. જેવી રીતે અગ્નિથી સોનાની, સદાચરણથી સત્પુરૂષની, ભયથી શૂરાની, નાણાની ભીડમાં ધીર મનુષ્યની તેવીજ રીતે દુઃખ તથા ભયને વખતે મિત્રોની અને શત્રુઓની કીંમત સમજાય છે.

વિપત્તિયોના પ્રસંગોમાં મિત્રોની પરીક્ષા થાય છે. વસંત ઋતુમાં બન્ને વર્ણમાં સ્થામ રંગી એવા કાગડા અને કોયલની પરીક્ષા થાય છે. શુદ્ધ કથે છે કે:—

પ્રસંગ પડે પરખાયરે, કોણ પોતાનું ન્યાડું;
મુવર્ણ કસોટી ઘસાયરે, ત્યારે પરખાય સાડું. પ્રસંગ. ૧
મુખ મીઠાને બહારે રાતા, બહુલા લોક જણાતા;
કાકણ દુકીયા ધાલ દુસણિયા, લેટપુ બહુ થાતારે. કોણ. પ્ર. ૨
હૈયું નિજનું હાય રહે નહીં, તુલ્ય જ સાડું નહાડું;
રણના રોમ સમી નિજવૃત્તિ, બોલે ન બંધ જણાતારે. કો. પ્ર. ૩

આત્મ થતી મરી જાય વચનમાં, કરતીમાં અધાર્;
 દેવ દાતારની શું ? ઉઠાણે, ભાગે રણથી ભગારૂંદે. કોણ. પ્ર. ૪
 કોટિ જન કરતાં એક સારો, પ્રાણુ સમર્પણવાળો;
 લકલક કરતાં કાંઈ વળે નહીં, કાચું કરે તે મૂછાળોરૂં. કો. પ્ર. ૫
 ભે ઈમાની હોક ઘણા જન, પરખી લે જન મારૂં;
 ભુલિસાગર અવસર આવે, સમજાયો કોણ તારૂં. કોણ. પ્ર. ૬

કેઈ અયોગ્ય મિત્રોને યોગ્ય કહે અને યોગ્ય ને અયોગ્ય કહે તેથી શું ? પ્રસંગ પડે યોગ્ય અને અયોગ્યની પરીક્ષા થાય છે. સ-
 સુદ અને નદી મૂનકને બહાર કાઢી દે છે તેની પેઠે મિત્રના સત્ય
 હૃદયથી અયોગ્ય મિત્રને લક્ષિત્કાર થયા વિના રહેતો નથી. ઉપરના
 કાવ્યમાં જણાવ્યા પ્રમાણે પ્રસંગે મનુષ્યને સત્યનું જ્ઞાન થાય છે.
 અનેક સત્પુરુષોના અભ્યાસ કરવાથી અને અનેક જ્ઞાની સત્પુરુષોની
 સંમતિ કરવાથી સત્ય મિત્રની અને અસત્ય મિત્રની પરીક્ષા કરી શ-
 કાય છે. જે સત્યવાદી, પ્રમાણિક છે, સ્વાર્થી નથી, નીતિસર આજી-
 વિકા માટે વ્યાપારાદિ કરે છે, જે કેઈના જુરમા ઉભો રહેતો નથી,
 જે આત્મશક્તિની તુલના કરી શકે છે તથા વિવેકથી સત્ય અને
 અસત્યનો નિર્ણય કરી ન્યાય માર્ગમાં સચરી શકે છે તે અવસર
 આવે મિત્ર ધર્મ બબલવા શક્તિમાન થાય છે.

હરેક મનુષ્યે મિત્રો કરવા બોધ્યો. કશું છે કે—

મિત્રવાન્ માધવત્પર્યાન્, દુઃસાધ્યાનપિતૃયુતઃ
 વસ્તાન્ મિત્રાણિ કુર્વોત, મમાનાન્યાત્મનઃ સત્ત્વ ॥
 આપન્નાગ્રાય ત્રિવૃધઃ કર્તવ્યો મુદ્દોઽમલાઃ
 નનરંત્યાપદઃ પથિ, યો મિત્રેણ ત્રિવર્તિતઃ ॥
 કુર્વોત્ત્વં મિત્રાણિ, સર્વલાન્યર્થલાને શ
 મમરાજો વને વદો, મ્પકેણ ત્રિપોચિતઃ ॥
 આપન્કાલેઽપિ સંપાત્તે, યન્મિત્રં મિત્રમેવતન્

દૃઢિકાલે તુ સંપ્રાપ્તે, દુર્જનોઽપિ સુદૃઢભવેત્ ॥

ત્યજેન્માલાસમંમિત્રં, ત્યજેન્ મિત્રં તુલાસમમ્,

ન ત્યજેન્મેરુસદૃશં, નદીતુલ્યં ચ ન ત્યજેત્ ॥

(સદયવત્સચરિત્રે)

મિત્રો કરવાની ખાસ જરૂર છે, પરંતુ સંબંધો નિર્જળ ગુણી મિત્રો કરવા જોઈએ. મિત્રોનો સંબંધ બળવડો જોઈએ. ગુણી મિત્રોની કદર કરીને તેઓ માટે આત્મલોગ આપવો જોઈએ. મિત્ર ધર્મના સંરક્ષણથી અન્યધર્મોની પ્રાપ્તિ કરી શકાય છે તથા પ્રભુ શક્તિના પગથીએ પગ મૂકીને પરમાત્મસ્વરૂપને પ્રાપ્ત કરવાની સર્વ શક્તિઓને મિત્ર વડે ખીલવી શકાય છે.

સરખા સરખાને મળે છે.

સજ્જનને સજ્જન મળે, દુર્જન દુર્જન મળે;

હંસોને હંસો મળે, કાક કાકથી ખેલ. ૨

વિવેચન:—Like attracts like ના કુદરતી નિયમ પ્રમાણે સારા મનુષ્યોને સારા મનુષ્યોની સંગતિ થાય છે. તેઓના વાતાવરણો અને વિચારોપણ તેવાજ માલમ પડે છે તેવીજ રીતે દુર્જનોના મિત્રો, દુર્જનોના માલમ પડે છે. જુગારીનો દોસ્તો જુગારી, વ્યસનીનો દોસ્ત વ્યસની, જ્ઞાનીનો દોસ્ત જ્ઞાની, અને યોગીઓના દોસ્ત યોગીઓ હોય છે. કારણ કે મનુષ્ય પોતાના સ્વભાવ પ્રમાણે સામા મનુષ્ય તે સ્વભાવવાળો મળે છે તો આનંદ પડે છે. કુદરતી રીતે તેનું મન તેવા સંયોગો ઉત્પન્ન કરી એવી મૈત્રીને યોજે છે. સૃષ્ટિસાંદર્ભમાં હંસ હંસની સાથે અને કાગડા કાગડાની સાથે ખેલ ખેલતા દેખાય છે કેહેવત છે કે, જેસાને તેસા મળે. હુનિયામાં ચોર ચોરને, જુગાર જુગારીને, સાચો સાચાને, જુડો જુડાને, અડીણી અડીણીને, દારૂડી દારૂડીઆને, કંજુસ કંજુસને, ઠગ ઠગને, અને દાતાર દાતાર સ્વરૂપ સમયમાં રેનેડ ગાંધી મળે છે.

સમાન વિચાર અને આચારો હોય ત્યાં પરસ્પર મેઝ મળે છે. નાસ્તિકની અર્થે પ્રથમ નાસ્તિકને મેઝ મળે છે.

જોમના દિનારે નરોવનમાં દેરેક જાણે દાગ તેમ જાપમ પોને લે. ઉંદરડી દરની દાગી, તેને સમાવી આપાસમાં ઉપડી જાય. જાણી પેલા જાણના પ્રનમાં દાગ આપી નેથી સમાવીને પાંચ આડે ઉંદરડીને મુખપી. જાણે ઉંદરડીને પાણી પીતી પીતી કરી તે વા વગવને લાયક થાય. જાણે જાણવન વગવા આડે દેવતાઓને ગા દાખ્યા, દેવો અર્થે દાખ્યા. મહાપાંડવ આચારો, જાણે જાણે વડ દરવા આડે હાડુ ઉંદરડીને તે ગમ્યો નહીં, મદ્ર પણ ગમ્યો નહીં. પ્રદા પણ ગમ્યા નહીં, વિણ અને મદાદેવ પણ ગમ્યા નહીં. ઉંદર, વડ, દુભેર, સમ જાણે પણ ગમ્યા નહીં. જાણે પણ ગમ્યા નહીં પાંચ મહાપતિના ઉંદર પર એક મારત મુખ દેને, તેની સાથે ઉંદર ડીનું મન મહાન અને તેને જાણે કરો, આ ઉપરથી સાર લેવાને મે મળે છે કે સમાનવૃત્તિને સખ્ય મિત્રતા માથ છે પરસ્પર મ મુખોના વિચારો અને પ્રવૃત્તિઓના મેઝ પરસ્પર મેઝ મળે છે અને જ્યારે વિચારો અને આચારોમાં પરિવર્તન થાય છે ત્યારે પૂર્વના વિચારોવાળા અને આચારોવાળાની સાથે પ્રવૃત્તિને સખ્ય-મિત્રતા મળતી નથી. સખ્ય મિત્રોના સખ્યનની સાથે મેઝ મળે છે, અને દુષ્ટ મિત્રોના દુષ્ટ વિચારો અને દુષ્ટ આચારોની સાથે દુષ્ટ નમિત્રોના મેઝ મળે છે. મનુષ્યોના અને પાણીઓના પણ આ પ્રમાણે સખ્ય મેઝ અનુભવ વમાં આવે છે. જાણ, વળ, ધર્મ, કુણ, કમોનુસારે મનુષ્યોમાં પણ પરસ્પર સમાનતાને મેઝ મળે છે. બાળકોના મિત્રો ખરેખર બાળકો પ્રથમ છે. વૃદ્ધોના મિત્રો વૃદ્ધો હોય છે પરસ્પર ધર્મભેદ હોય છે અને મનુષ્યો પરસ્પર મિત્રમિત્ર ધર્મના ઉત્કટ અભિમાની હોય છે તેમાં મિત્રતા થતી નથી. તેમ છતાં, મિત્રત્વચિદ્દિ સ્તોત્ર: મિત્રરચિ હોય છે. એ નિયમને અનુસરી અપવાદ નિયમ પણ ઉંબજમાં આવે છે. દુષ્ટન મિત્રોને સખ્ય કરવાની આત્મામાં શક્તિ પ્રકટી હોય તે દુષ્ટને મુખરવા, તેઓની ગંગા કરવી. એનમણુકે પેશ્યાના

ઘેર ગમન કરીને વેશ્યાને પ્રતિજ્ઞા આપી ધર્મિણી બનવી હતી. મદ્યપીર પ્રમુખે તાણે અધર્મી મનુષ્યોને જોધ આપી ધર્મી બનાવ્યા હતા. સ્વયંભૂત મુનિએ વેશ્યાને ત્યાં ચાર માસ રહી તેને ધર્મિણી બનાવી હતી. દુર્યુધ્નિએની શકિત કરતાં પાતાની આત્મશકિત વિશેષ વધી હોય તો સ્નેહુણી તમોગુણી મનુષ્યોને સત્વશુભી બનાવી મેત્રીભાવે ઐક્ય કરી શકાય છે.

મુખ્યમનીષ લાતુ મિત્રો પશુ હોય છે.

મુખ માખણીઆ લાતુ, હાજી હા કરનાર;
અધમ મિત્રનો રાફડો, કાટયો જગ નિર્ધાર. ૨૬

વિવેચન—જગનાં એવા હજારો મનુષ્યો નજરે પડે છે કે જે મુખે મીઠું મીઠું બોલે છે. તેઓની રીતિ કુ વીકુંડીને કરનાર ઉપર જેવી હોય છે, તેઓ મીઠું વેશી સ્વાયં માધવા ઉપર ઉપરને મનને મેલ કરી મનને દરી લે છે અને સ્વાયં માધે છે, એવા હજારો જડો લાજ મનુષ્યો માનુષ્ય પડે છે, કે જેઓ પાતાના વિચારોની સ્વાયં જાણે નહીં કરી પગાંવ બની સ્વાયં માધુએ બનેલા હોય છે.

મુખ માખણીયા, લાતુ અને હાજી હા કરનાર મિત્રો એક જાતે સ્વાયં માધક અને પગાંવ વિચારેલા સુલ્કનો બનેલા હોય છે. મુખ માખણીયા નિરા પેદાના મિત્રને નવ્યપ્રવૃત્તિયો જણાતા શક્તિમન્ થતા નથી જેઓ મિત્રની આગળ નવ્ય તુલ્ય વિચારને કષ્ટમાં રહે છે તે મિત્રો થયને લાક નથી એક વીજને નવ્ય મારે લાક જ્યાં મારે મિત્રો થવાની જરૂર છે. એ એ કનંધ્ય ગિદ ન થકું તે વિચાર નામનીજ મમજી પેદાને મિત્ર પેદાની વિચારને ત્યાં રહે અને તેથી પેદાને હાજી થવી હોય તે તેની જાણ કરવી નહીં જાણુ સ્વમિત્રને મન્ય મારે જાણવું. પેદાને મિત્ર કષ્ટવિચારિ હોય જા મનુષ્યોની એક ભાવુ કદિ તેની જાણ માખણીયા મનુષ્ય નહીં જાણુ કે તેની આગળ માખણીયા મનુષ્ય તેની જે માખણીયા થવા તેનાં નસહકાર થવાં આપણી અને

અને પ્રભુના દરબારમાં તેને નીચું ઘાડવું પડે છે. સ્વમિત્રોની આગળ કેદાપિ અસન્ય ભાવણ ન કરવું બેઠાં. જે મનુષ્યે ભાડવુ કાય છે તે મિત્રોની આગળ અસન્ય ભાવણ કરી યેન કેન પ્રકારેણ પોતાનો સ્વાર્થ સંભાળે છે. ભાડવને ક્યારી નાખી મિત્રોને સત્ય વિચારો તણાવવા બેઠાં. પેસાદાર મુહુરત્થ અને સત્તાધિકારી મિત્રોની આગળ અસન્ય મિત્રોની આગળ સમજ્યા વિના વા ભાડવથી હાજી હા સ્વાથી પોતે એક બેઠાર અને પશુ કરતાં પણ હલકા જીવનવાળો મેત્ર બને છે તેનો ખ્યાલ કરવો બેઠાં. હાલ દુનિયામાં અજ્ઞાન, તાર્ય, દોષ, વિષય તૃષ્ણ, અધર્મ, અન્યાય, મોહ વગેરેનું અત્યંત ઘેર વધી પ્રકુ છે તેથી રજેગુણી અને તમોગુણી મનુષ્યો ધર્મનું સ્વરૂપ સમજ્યા વિના અપ્રમાણિકપણે જીવન ગાળે છે. મોટા ભાગે જેવા અધમ મિત્રોનો સફરો ફાટેલો હોય એમ જણાય છે. રાફ્યમાંથી પ્રગટેલ સૂપો જેમ દુનિયામાં ગ્રાસ વર્તાવે છે તેમ અધમ મિત્રો પણ દુનિયામાં ગ્રાસ વર્તાવે છે. અધમ મિત્રો હજી મનુષ્ય થવાને કચક નથી તો તે મિત્ર તો ક્યાંથી બની શકે ? રજેગુણ અને તમોગુણ તાલે થઈ લેએને મિત્રો માન્યા હોય તેએનું પણ જે નિકંદન સ્વભાવ હોય તેઓ સર્પની પેઠે ભયંકર હોય છે. અધમ મિત્રોનું કિર પ્રમાણે સ્વરૂપ જાણીને અધમતાનો ત્યાગ કરવો બેઠાં. પોતે મનુષ્ય છે એમ મનુષ્યે સમજવું બેઠાં. પોતાના હૃદયમાં આત્મ-પ્રભુનો વસ છે. જ્યાં મુખી પોતાના માટે હૃદય પણ સાક્ષી પૂરી પડતું નથી ત્યાં મુખી અન્યોની સારી સાક્ષીએ મળે તેથી પોતાને બંધ મર પણ ફાયદો નથી એવું સમજીને આત્માની સાક્ષી મળે ત્યાં મુખી ત્રાસુલેને સેવતા રહેવું બેઠાં. પોતાનામાં અધમતા હોય ત્યાં મુખી અન્યોના મિત્રો બની તેઓના વિચારો પર અને આચારો પર છુરી મૂકવા મિત્ર ન બનવું બેઠાં.

અશુભ મિત્રેનું સ્વરૂપ જણાવે છે.

મનના મેંલા મોંજલા, બહું નહોં કરનાર;

ચાહી ખાનારા અરે, મિત્ર નહોં કનનાર. ૩૭

વિવેચન:—જે લોકોનું હૃદય પાપથી બરેલું છે, જેઓનું મનમાં, દૂડ કપટ અને કાવતરાંના વિચારો આબ્યા કરે છે, જે લોકો: એ શબ્દારામમાં ચક્રવૃત્ત હોય છે અને પારકાનું સહુ નહિ કરવાનું વૃત્તિના હોય છે તેવા મનુષ્યોથી દૂર રહેવું મુખ્ય છે. તેવા મનુષ્યો લલચાવી પટાવી, દેસલાવી ખાઈ જનારા હોય છે, અને જીવનનું સ્વાર્થ સાધવો એજ તેઓને મુખ્યોદ્દેશ હોય છે તેથી તેઓ મિત્રના મનના બહાને અન્યોને ઠગનારા હોય છે. મનના મેલો મનુષ્યો મિત્ર બનીને મિત્રના હૃદયનો ઘાત કરે છે. મિત્રથી જે મનમાં છાનું નથી રાખવા જેવું પણ જે છાનું રાખતો હોય છે અને અંતરમાં મિત્રને ઠગ કરવા વિચાર રાખતો હોય છે તે મનનો મેલો કહેવાય છે. મિત્રની સાથે મેલ રાખીને વાત કરનાર તેમ ગંભીર નહિ છતાં જે યોર મનુષ્ય હોય છે તે મિત્ર કરવા લાયક નથી. મિત્ર બનીને મિત્રની સારી નકારી સર્વ બાબતોથી વાકેફ થઈને પશ્ચાત્ મિત્રનું કાંટું કાઢનાર મનનો મેલો મિત્ર ગણાય છે. મિત્રના મનની સર્વ વાતોને જાણી લે અને પોતાની એક પણ આનગી વાતને બહાર ન કાઢે તેમ છતાં તે અવસર આવે મિત્રનાં રહસ્યોનો ઘાત કરવાનો વિચાર રાખનાર હોય છે તે મનનો મેલો ગણાય છે. જે મિત્રો પરંપરા જીવન ગાળનારા હોય છે તેઓ મોજમજામાં મસ્ત થતા નથી. મોજમજામાં મસ્ત બનેલા મનુષ્યો ચેતનના પૂજારી નથી પણ વિષયના પૂજારી છે. વિષયના પૂજારીઓને મિત્રોના આત્માઓની કિંમત નથી. વિષયના જડ પૂજારીઓ દેહ અને મનનું પોષણ કરનારા છે પણ આત્માના ગુણોનું પોષણ કરનારા બનતા નથી. મોજમજામાં મસ્ત બનેલાઓ દુઃખીઓના દુઃખોમાં ભાગ લેઈ શકતા નથી. તેમજ સ્વમિત્રોના દુઃખોમાં ભાગ લેઈ શકતા નથી. મોંજલા મિત્રો કુટુંબી-જનોની, જાતિજનોની અને શુભચિંતકજનોની શી અવસ્થા છે? અને તેના પ્રતિ આપણું શું કર્તવ્ય છે? તેનો વિચાર કરી શકતા નથી. મોંજલા મનુષ્યો, મિત્રો માટે અનેક વિપત્તિઓને સહી શકતા નથી. જે જ્ઞાન દશા પામીને કર્મચોગીઓ થયા છે, તેઓ મોંજમજાને છાત

હરે તે અને સ્વર્ગનંધ્ય કાર્યોમાં હીન થાય છે. મિત્રોએ મિત્રોની
 રજા અટક કરતાં એમ ચિંતવતું કે તે આત્મનુ ! ! ત્યારે મિત્રોની
 રજા અટક કરવાનો અધિકાર છે, પરંતુ તેથી શું ફલ થયે તે જોવાને
 ઈશી મિત્રોનાં કાર્યો કરવામાં અસમ્મિનો ત્યાગ કરવો જોઈએ,
 મોંઝીલી વૃત્તિનો નાશ કરી વિના મિત્રોનાં કાર્યોને કરી શકતાં
 કરી, તેમજ દુનિયામાં પાતળા અભાવે અને કાર્ય કરવામાં
 હાથ લેઈ શકતો નથી. આટે મોંઝીલી વૃત્તિનો ત્યાગ કરવાની જરૂર
 ૧. મોંઝીલી વૃત્તિવાળાઓ શરીર અને ઇન્દ્રિયેન્દ્ર પૂજારી છે. પરંતુ
 અન્ય અને વિદ્યુત્તેન્દ્ર પૂજારી બનવા નથી. પ્રત્યેક મનુષ્યે
 દનતિ, વચિક, કષિક અને અન્નિકશક્તિને ખીલવવી જોઈએ,
 તરફર મિત્રો બનવાનાં છે એ વીજની શક્તિયો ખીલવવામાં
 મિત્રોની બનવું જોઈએ, મનને ખોરાક વિચાર છે, આત્માનો
ખોરાક જ્ઞાન છે, ઇન્દ્રિયનો ખોરાક વિષયો છે અને કાયાનો
 ખજા, હવા, હસનદન છે. મોંઝીલી મનુષ્યો કાયા, મન, વાણી, ઇન્દ્રિયો
 અને આત્માને જે એક ખોરાક છે તેને પૂરો પાડવા નથી અને ઉલટું
 એક જોતીને શારીરિક વીજ, ઇન્દ્રિયશક્તિ અને વચિકશક્તિ
 દેને નશ કરે છે તેથી તેઓ અન્ય મનુષ્યોનું, મિત્રોનું જીવેનું
 પ્રયત્ન કરવા ક્યાંથી અત્યાર્થ જ કરી શકે શકે ? અવગત ! અત્યાર્થ જ
 કરી શકતા નથી. મિત્રો પોતાના મિત્રોને અને વિદ્યુત્તેને કાયા,
 મન, વાણી અને આત્માને ખોરાક પૂરો પાડે છે તેથી તેઓ મોંઝીલી
 બનવા નથી. મોંઝીલી, અન્યનું કાર્ય નહીં કરનાર અને મિત્રોનું
 કાર્યને ખાઈ જનાર મિત્રોએ પોતાની અપમતાને ત્યાગ કરવો
 જોઈએ જ્યાં મુખી પોતાનામાં હુનું છે ત્યાં મુખી મનુષ્ય મિત્ર
 બનવાનો અધિકારી થયો નથી. પોતાના અપમવત્ત સર્વ જીવો જાણે
 છે અને સ્વની પેઠે મિત્રોની સાથે વર્તવામાં આવે છે ત્યારે મિત્રોની
 સાથે મિત્રતા કરવાનો અધિકાર પ્રાપ્ત થાય છે.

હુનું ન મિત્ર નથી તે કાકના હાંતથી જણાયે છે.

કોલી ઉપાયે કાગડો, હંસ નહીં યાનાર;

હુનું ન મિત્ર ન સપજો, ભણો નરને નાર. ૩૧

વિવેચન:—જેવી રીતે કાગડાને સુધારવા હજારો ઉંચે ચોજતાં છતાં કાગડો તે કાગડો રહેવાનો તે નિઃસંશય છે. તે કોઈ પણ દિવસ હંસ બનતો નથી. તે પ્રમાણે દુર્જન મનુષ્યો સત્જનની સોબતથી પણ દુર્જન રહે છે. માટે હે ચતુરમનુષ્યો ! આવા દુર્જન મનુષ્યો સાથે કદાપિ મિત્રી કરશો નહીં.

દુર્જનની ટેવ જો સત્જન પરી ગઇ હોય છે તો તે સુધારી નથી. દુર્જન મિત્રો સત્જન થએલા દેખાય તોપણ તેઓના પરચેદ મ વિશ્વાસ કરવો નહીં. દુર્જન મિત્રો તો કોઈ વખત સત્જન મિત્રે કરતાં વિશેષ પ્રેમવાળા દેખાય છે, પરંતુ પરીક્ષાની કોટિમાં પડ્યા ત્યાં વિના અને ઘણા વર્ષોનો અનુભવ લીધા વિના એકદમ તેજે વિશ્વાસ કરવા યોગ્ય નથી. દુષ્ટ વ્યભિચારી, ભુગારી, નિર્લજ્જ મનુષ્યોમાં કોઈ વખતે મોટા ભાગમાં દુર્જનતા હોય છે, પ્રતિસ્પર્ધીઓમાં પણ કોઈ વખતે વિશેષ દુર્જનતા હોય છે. રાજાઓમાં, શ્રેષ્ઠીઓમાં, સત્તાધિકારીઓમાં, વિદ્વાનોમાં અને આધુવેષધારકોમાં પણ સ્પર્ધાદિ કારણથી દુર્જનતાનો વાસ થાય છે, અને કોઈ વખત સંઘર્ષ જાતિમાં જન્મેલાઓમાં પણ સત્જનતા હોય છે, તેથી અમુક વર્ણમાં દુર્જન હોય અને અમુક વર્ણમાં સત્જન મનુષ્યો થાય છે તેથી કંઈ નિયમ બધાતો નથી. જેના હૃદયમાં દુષ્ટિ હોય છે તે દુર્જન છે અને જેના હૃદયમાં સુષ્ટિ છે તે સુજન છે. દુર્જન મનુષ્યોના લક્ષણો નીચે પ્રમાણે શાસ્ત્રોમાં વર્ણવ્યાં છે.

સ્વઃ સર્વદમાયાણિ । પરચ્છિદ્રાણિ પश्यति ।

આત્મનો વિશ્વમાયાણિ. પश्यન્નપિ ન પश्यति ॥

ન વિના પરવાદન । રમને દુર્જનો જનઃ ।

કારુઃ સર્વરમાન્ સુદક્તે વિના મેયં ન તૃપ્યન્તિ ॥

ઉપકારોઽપિ નાંચાના । મપકારોદિજાયને ।

પયઃપાનં મૃગંગાનાં, કેવલં વિશર્વર્ધનમ્ ॥

સ્વભાવક્ષતિનસ્યાસ્ય, કૃત્રિમાં વિવ્રનોનર્તિ ।
 ગુણોઽપિ પરદિસાયૈ । વાપસ્ય ચ સ્વલસ્ય ચ ॥
 વર્જનીયો મતિમતા । દુર્જનઃ સઘર્ષવરયોઃ ।
 શ્વા ભવત્યપકારાય । લિહ્ણપિ દગ્ધાપિ ॥
 સર્પદુર્જનયોર્મધ્યે, વરં સર્પો ન દુર્જનઃ ।
 સર્પો દશતિ કાલેન । દુર્જનસ્તુ પદં પદે ॥
 દુર્જનનસમંસઘર્ષ, શીર્નિચાપિ ન કારયેન્ ।
 રૂપ્ણો દહતિ ચાદ્ધારઃ, શીતઃ કૃષ્ણાયતે કરમ્ ॥

દુર્જન મનુષ્યો મોહનીય કર્મ બાંધીને અનેક અવતારો કરે છે. ક્રોધ, મન, માયા, લોભ, ઇર્ષ્યા, નિંદા, આળસ, ચાટી, કેવેશ વગેરે દોષોને ત્યાગ કરવાથી અને અહમમતાની વૃત્તિનો શય કરી આત્મિકબુદ્ધિ અને આત્મિક કર્મોને કરવાથી દુર્જનનાનો નાશ થાય છે અને સંજ્ઞનનાનો હૃદયમાં પ્રાદુર્ભાવ થાય છે. દુર્જનવૃત્તિનો એકદમ નાશ થતો નથી. સંજ્ઞન પુરુષોની સંગતિથી દુર્જનોમાં-એમ નદીમાં કાણાંતરે પ્રવાહી મોટા-મોટા છે તેમ-સંજ્ઞનતા આવે છે. માટે સંજ્ઞનની મિત્રતા કરવા યાચ્ય છે એમ અત્યંત હિતચિન્તા બાલુવી.

કાકની સંગથી હંસ મિત્રની થએલ મૃત્યુ દશાને જલ્દાયે છે.

૮૬૬ સંગથી હંસરો, બાળે તુર્ત હણાય;
 નીચમિત્રને જે ઠરે. તે જન દુઃખી થાય. ૩૨

વિવેચનઃ—હંસ જેવું ઉત્તમ પ્રાણી જ્યારે કાગળની સેબ તમાં આવે છે ત્યારે પારખીના બાલુંકરી ધવાય છે. કાગળ કે કાગડે ઘણું ચતુર હોય છે અને હંસ એ બહુ નિર્મળ પ્રાણી છે. ઇજ કપટ તે સમજતો નથી. માટે પારખી જ્યારે બાલુ તાકે છે, ત્યારે કાગડે એનીને જટ રસ્તો માપી જાય છે. પરિણામે બિચારા હંસને મૃત્યુવશ થવું પડે છે. એવીજ રીતે જે હોઠો નીચ મનુષ્યની સંગતિ

કરે છે, તે લોકો દુખી થયા વગર રહેતાજ નથી. આ ઉપરથી સાર માત્ર એ લેવાનો છે કે સદ્વર્તનશાળી મનુષ્યની મિત્રતા, કોઈ પ્રકારે તૂટે તોપણ પરિણામે ખુરૂ થતું નથી, પણ અસદ્વર્તનશાળી મનુષ્યની સાથે મિત્રાઈ થઈ હોય તોપણ હરકત છે, અને તુટે તોપણ હરકત છે. જેવી રીતે મહાયાગિરિ, ચંદન જેવા ઉચ્ચ ગુણી મિત્ર સાથે બંધાયેલી મિત્રતા, કારણ પ્રસંગે તુટ્યા પછી પોતાના મિત્રનું કોઈ કાળે પણ ભુંડું ઇચ્છતો નથી, એ તેનો જેમ સ્વભાવ છે, તેવીજ રીતે શાવ જેવા નીચ મિત્ર સાથે મિત્રાચારીમાં નીચેની કહેવત પ્રમાણે હરકત રહેલી હોય છે.

સોખત ઈન્દ્રે જ્ઞાનદી, દો બાતોંકા દુઃખ;
ખીજત કાટત પાંઉ, રીજત વ્યાટત મુખ.

અત્ર કથ્યસાર એ છે કે દુર્ગુણોથી જે નીચ બનેલા છે. તેઓની મૈત્રીથી મુખ શાન્તિ મળતી નથી. પ્રેમીનો તિરસ્કાર કરવાથી પ્રેમ તુટે છે તે પશ્ચાત્ કોઈ રીતે સંધાતો નથી. કહ્યું છે કે:-

અવજ્ઞાપ્રુટિતં પ્રેમ, નવીકર્તું ક ઈશ્વરઃ ।
સંધિં ન યાતિ સ્ફુટિતં, લાક્ષાલેપેન મૌક્તિકમ્ ॥

માટે સુરોએ પ્રેમી મિત્રોની કદાપિ અવજ્ઞા કરવી નહીં. નીચ મિત્રો હોય છે તેજ મિત્રોનો તિરસ્કાર કરે છે. જ્યાં મૈત્રી રાખવી હોય ત્યાં વાદ, અર્થ સંબંધ અને મિત્ર સ્ત્રીથી એકાંતમાં સંલાપણ એ ત્રણ વસ્તુઓનો ત્યાગ કરવો જોઈએ કહ્યું છે કે:-

इच्छेद्येद्विपुलां मैत्रीं । त्रीणि तत्र न कारयेत् ।
वाग्वादमर्षसम्बन्धं, तत्पत्नी परिभाषणम् ॥

એક મિત્રે અન્ય મનુષ્યની સાથે મૈત્રી કરી પરંતુ તે નીચ હોતો તેથી તેણે તેને વિશ્વાસ પમાડી છેતર્યો. તેનાં ઘરખાર વેચાયાં

અને તેને જીવન મળે છે. આ ઉપરાંત મનુષ્યના છે નીચ મિત્રો પેલાનાં આ પાત્ર ગાંધીની અગત્યની જાણ કરીને રજા કરાવે છે. આ મિત્રો અમરિયા દાખે છે તેમજ દુષ્ટાચારોથી દાખે દાખે મિત્રોને દેવનીય થાય છે, માટે મનુષ્યોએ દુષ્ટાચારોથી મિત્રો ન કરવા જોઈએ.

મૂખની મિત્રતા રાખી મારી નથી.

અહીં ન મૂખની મિત્રતા, થાય ફોલોલી મુખ:

થાય અમરમાં અજા ખલુ, તેનાં દેવથા હુંબ. ૩૩

વિવેચન—મૂખ મનુષ્યની મિત્રતા કરાપિ રાખે નહીં દેખવતી નહીં. મૂખ મનુષ્યોમાં વિવેચની ખાતરી છે. આથી મનુષ્ય પાંચમી રાખે નહીં, તેથી મામા મનુષ્યનું દુષ્ટ પ્રમતી દેખાઈ જાય છે કે ઉપદેશી ઉત્તરથી જાય છે તે પહેલાં અરુદ રાખે નથી. આ રીતે મૂખ મિત્રો પેલાના સંસ્કરણ મિત્રની કિંમત સમજાવે રાખે નહીં મિત્રની ન કરે. એવી બાબતોને પણ દે. કોમા પ્રકાર કરે છે, અને તેથી પેલાના સંસ્કરણ મિત્રની ફોલોલી અન્ય પુરોષમાં અપિચ્છાય થઈ જાય છે. આ રીતે સંસ્કરણ મિત્રો મૂખ મિત્રોને મત મમા અ રીતે ફોલોલીને પાત્ર થાય છે. એવી રીતે કોઈ મનુષ્ય કોણની હુંબ પડે તો પરિણામે તેના ચારીમાં મુજબી પેદા થાય છે, તેવીજ રીતે મૂખ મનુષ્યના મંજામત સંસ્કરણ પુરોષ માટે દુઃખ નિર્માણ થાયું સમજવું. વનમા વન કરે સારો પરંતુ મૂખની સાથે મિત્રતા કરતી ચારી નહીં. અણગના અણતર આપથી વા મુખની દાપટીપ આપથી મૂખની નાશ થઈ નથી અણગના પણ મૂખ હોય છે અને અણગના પણ મૂખ હોય છે. ૧ પ્રસંગ વિના જોતે તે મૂખ. ૨ વિના વિચારે જોતે વા થાય કરે તે મૂખ. ૩ સિતાદિત જાણ્યા વિના અવતિ કરે તે મૂખ. ૪ ચત્ર મિત્રની પરીણ ન કરી રાકે તે મૂખ. ૫ અવસરે શું કરવું વા ન કરવું તે ન જાણે તે મૂખ. ૬ પોતની અને અપોતની પરીણ ન કરે તે મૂખ. ૭ અવસર ન પારખે તે મૂખ. ૮ કુદૃષ્ટીજન મિત્ર વગેરેની સ્થિતિ ન પારખે તે

મૂર્ખ. ૯ ગમ ખાવા વખતે ધમધમા કરી મૂકે તે મૂર્ખ. ૧૦ શક્તિ સાહાય્યની તુલના કર્યા વિના પ્રવૃત્તિ કરે તે મૂર્ખ. ૧૧ આવક કરતાં વિશેષ ખર્ચ કરે તે મૂર્ખ. ૧૨ સભ્ય જાણ્યા છતાં કદાચક કરે તે મૂર્ખ. ૧૩ સુરુજનોનો વિનય ન કરે તે મૂર્ખ. ૧૪ ઉપકારીનો ઉપકાર ન જાણે તે મૂર્ખ. ૧૫ નવની નાથે કેવી રીતે વર્તવું તે ન જાણે તે મૂર્ખ. ૧૬ વિવાહની વંશી કરે તે મૂર્ખ. ૧૭ રંગ વખતે જંગ કરે તે મૂર્ખ. ૧૮ પાતાનુ અને પાગડું ન જાણે તે મૂર્ખ. ૧૯ અન્ય મનુષ્યોની વેપારીય ત્રી તેઓના વિચારોને ન પારખે તે મૂર્ખ. ૨૦ ભણ્યા છતાં ગણુતા ન જિણે તે મૂર્ખ. ૨૧ સભ્યમનુષ્યોની સભામાં પ્રસંગ વિના મોઢે તે મૂર્ખ. ૨૨ જાની અને અજાનીને ન પારખી શકે તે મૂર્ખ. ૨૩ ધન અને અધનને ન પારખે તે મૂર્ખ. ૨૪ ખેસતાં ઉડતાં વિવેક ન રાખે તે મૂર્ખ. ૨૫ ખાતા પીતાં વિવેક ન રાખે તે મૂર્ખ. ૨૬ વ્યવહારોચિતદક્ષતા ન જાણવે તે મૂર્ખ. ૨૭ દાંતો દેખાડી હસે તે મૂર્ખ. ૨૮ મોટાઓની શિખામહેરને ન માને તે મૂર્ખ. ૨૯ વાનર ચેષ્ટા કરે તે મૂર્ખ. ૩૦ સમજ્યા વિના હઠાપણુ કરે તે મૂર્ખ. ૩૧ હિતસ્વીઓના સામે ધાય તે મૂર્ખ. ૩૨ નમ્રતા વખતે વક્તા ધારે તે મૂર્ખ. ૩૩ મનની તુચ્છતાને દેખાડે તે મૂર્ખ. ઈત્યાદિ સે'કરે હજારો મૂર્ખજનોનાં અપલક્ષણુ છે તેને સમજીને મૂર્ખની સાથે મૈત્રી ન બાંધવી.

મૂઢ મનુષ્ય મિત્ર બની શકતો નથી.

મૂઢ મિત્ર ના હોય છે, હોય ન નૃપતિ મિત્ર;

દુર્જન સંત ન હોય છે, ગુદા ન હોય પવિત્ર. ૩૪

વિવેચન:—મૂઢ મનુષ્ય મિત્ર થવાને લાયક ગણાતો નથી.

કારણ કે પોતાની મૂઢતાને લીધે મિત્રની કીર્તિને બદો લગાડ્યા વગર

હેતો નથી. વળી રાજ પણ મિત્ર થવાને લાયક ગણાતો નથી. કહેવન

કે, “ રાજ, વાજ ને વાંદરાં ” એ ત્રણે સરખા હોય છે. રાજપતિ

હમેશા દાનનો દાવો હોય છે, અને કોઈ પણ માણસના ભરમાવ્યાથી

ભરમાઈ જાય છે. આથી તેના સંબંધીઓને કોઈ વખત જીવનું જો

ખમ ખમવું પડે છે. જગત્માં મોટાઓના સંબંધમાં રહેલા મનુષ્યો માટે ફાંસ મારનારા ઘણા હોય છે, અને તેઓ નિષ્કલંકી મનુષ્યપર જાણ ચલાવવા લેશ માત્ર કચ્ચાશ રાખતા નથી. વળી જે મનુષ્યનાં લક્ષણો દુર્જન મનુષ્ય જેવાં હોય છે, તે કોઈ પણ કાળે સત્જનન પુરૂષને પાક ભજવી શકતો નથી. જેમ દુર્ગતીને દાટવાથી પણ દુર્ગંધ મટતી નથી. તેમ દુર્જન મનુષ્ય કોઈ કાળે સત્જનન બનતો નથી. આજ રીતે ગુહાને હાથે વગત સ્વચ્છ કરવામાં આવે છે પણ તે જેમ અશ્વિત્ર લેખાય છે, તે પ્રમાણે દુર્જન તે દુર્જનજ રહે છે. મરણાને પણ સત્જનન થવાનો નથી. તેમની પ્રાણ અને પ્રકૃતિ સાથેજ જવાની. માટે તેવા મનુષ્યોથી દૂર રહેવું સુખકર છે.

મૂઢ મનુષ્યમાં અવ્યવસ્થિ અને અત્યન્તમોહ હોય છે. મૂઢ મનુષ્યમાં વિવેકબુદ્ધિની ખામી હોય છે. આહારસંજ્ઞા, ભયસંજ્ઞા, મૃત્યુસંજ્ઞા અને પરિશ્વેદસંજ્ઞા. આ ચાર સંજ્ઞાથી પથ કરતાં વિશેષ બુદ્ધિનો ધારક મૂઢ મનુષ્ય હોતો નથી, લક્ષ્યાધિપતિ હોવા છતાં અને રાજા હોવા છતાં પણ મૂઢ મનુષ્ય ધરખાયા વિના રહેતો નથી.

“ પુરી એક અધેરોને, ગાંડુ રાત્ર, ટકે ચેર ભાણ ટકે ચેર ખાત્ર;
બધી વસ્તુ વેચાય ત્યાં ભાવ એકે, કદિ સારી ખૂરી ન વેચે વિવેકે.”

ની કવિતામાં કથા પ્રમાણે મૂઢમનુષ્યોની બુદ્ધિદાસ પરીણ થાય છે. થી શિવાજીના ગુરુ રામદાસ સ્વામીએ દાસબોધ નામના ગ્રંથમાં મૂઢ મનુષ્યોનાં લક્ષણોનું સારી રીતે વર્ણન કર્યું છે, માટે વિશેષ નિશ્ચય એ તે પુસ્તક વાંચવું. મૂઢ મનુષ્યોને આત્મા અને અનાત્મતત્ત્વનું જ્ઞાન હોતું નથી. મૂઢ મનુષ્યો અહમમત્વમાં રહી માચીને રહે છે. દેશધર્મ, રાજ્યધર્મ, અને નીતિધર્મના વાસ્તવિક સ્વરૂપને અને મિત્રધર્મના ઉદાસસ્વરૂપને મૂઢ મનુષ્યો ભરૂં શકતા નથી, તેથી મૂઢજનો ખરખર મૈત્રીધર્મને પાકવું શક્તિમાન થતા નથી, જેને મિત્રધર્મનું સંપૂર્ણ જ્ઞાન છે, અનેક પ્રકારના

મિત્રોના લેહોને જે જાણી શકે છે અને મિત્રધર્મ પાળવા જે યોગ્ય છે તે મિત્ર થવાને યોગ્ય છે. જેમ મૂઠ મનુષ્ય મિત્ર થવાને યોગ્ય નથી, તેમ રાજા મિત્ર થવાને યોગ્ય નથી. કોઈ ઠેકાણે તે જ જણાવ્યું છે કે, મિત્ર થવાને ભૂપતિ અને યતિ બે લાયક. 'एकं मित्रं भूपतिर्वा यतिर्वा, एका भावां सुन्दरी वा दरीवा.' સમ સર્વે એક સરખા હોતા નથી તેથી મુક્ત પ્રમાણિક રાજાએ મિત્રથવાને તો પૂરેપૂરી યોગ્યતા છે. યતિ, સન્ત, સાધુ તો વિશ્વમાં સર્વ જીવોના મિત્ર છે. મિત્રતાની ઉત્પત્તિ કરનારા મુખ્યો, યતિયો છે. મૈત્રીને આચારમાં મૂકીને વિશ્વજીવોને મૈત્રી પાડ લણાવનારા મુનિયોની જેટલી પૂજ્યતા કહીએ તેટલી ન્યૂન. 'लामेमि सत्यजीवे सद्ये जीवा समंतु मे । मिस्तीमे सत्यजीवेसु । मज्जं न केणइ ॥' ઇત્યાદિ સૂત્રોના ઉત્પાદકો મુનિયો છે. વિશ્વજીવો સાથે મિત્રો તરીકે યતિયો છે, તેથી તેમના સમાગમમાં આવનારા જાણે દુર્જનો પણ મુધરી જાય છે, અને સત્જનો જાણે છે. કેટલા દુર્જનો એવા હોય છે કે તે દુર્જન્ય અને અભવ્ય હોવાથી સાધુઓ સમાગમમાં આવ્યા છતાં તેઓનો મોહ નષ્ટ થતો નથી, તેઓ આશુરીવૃત્તિયોનો ત્યાગ કરી શકતા નથી. આ સંબંધી વિશે વિચાર તો શુદ્ધગમથી લેવા યોગ્ય છે. ન્હાના મુખે મોટી સિદ્ધાંત જેવાં વાત કરવાને હું લાયક નથી. તેથી આ સંબંધી વિશે સ્વસ્ત મહા જ્ઞાની શુર પાસેથી અનુભવવું. અત્ર કથ્યસાર એ છે કે મુ મનુષ્યો મિત્ર થવા યોગ્ય અધિકારી નથી.

કોનાથી મૈત્રી કરતાં ચેતતા રહેવું જોઈએ તે જણાવે છે.

અન્ધા લૂલા કાણીઆ, અપલક્ષણ ભંડાર;
મિત્ર કરતાં ચેતજો, નિર્દય જન અવતાર. ૩૫

વિવેચન:—જે મનુષ્ય ચક્ષુએ અંધ હોય છે, વળી જે ધર્મે લૂલા હોય છે અને જે એક આંખે ખાટો હોય છે વા કાણો હોય છે એવા ત્રણે મનુષ્યોનો પ્રાયઃ વિશ્વાસ રાખવો નહિ. કહેવત છે કે

પોઃડ તેની જોડ નહિ. માટે એવા મનુષ્યનો વિદ્યામ કરવો નહિ. એક દોહરો છે કે:-

હતાર દેખા, દસિણ દેખા, દેખા મૂલક રાણેકા;
લીન જનની જોખન મત કરના, અપે હુલે એર કાણેકા.

જગતમાં તેવા મનુષ્યોનાં કષટ સ્થવથી ભરેલાં કર્તવ્યો હોય છે, અને કેઈ પણ કાર્ય પ્રમંગે પોતાની બાત બતાવ્યા વગર રહેતા નથી. પોતાના અસ્પૃશ્ય સ્વાર્થ ખાતર પારખાનું હંતારગણું છુટું થતું હોય તો તેની તેઓ હેય માત્ર દરકાર રાખતા નથી. પોતાના ઉપર થયેલા ઉપકારને પણ ભૂલી જઈ તેઓ પોતાના નિર્ઘય કૃત્યોને ભરી રાખવા લાગે હોય છે. માટે તેઓની સંગતિથી દૂર રહેવું તેજ ઘણું સુખમય છે.

અન્ય, હુણ અને કાણીયા મનુષ્યો કંઈ સર્વે અપવશ્વનું ભંડાર હોય એવો નિયમ નથી. અથા, હુણ અને કાણા એમાંને મોટો ભાગ અપવશ્વથીયે કહેવાય છે, તેને અનુસરીને ગુરૂજીએ દુહામાં તેઓની મિત્રતાનો નિષેધ કર્યો છે; પરંતુ તેઓની મિત્રતાનો સર્વથા નિષેધ કરવાનો તેમનો આશય જણાતો નથી. અથાઓમાં, હુણઓમાં અને કાણાઓમાં જે દુર્મુલ્કી હોય તેઓની મિત્રતાનો ત્યાગ કરવો એકંદરે. તથા ઉપયુક્ત દુહાનો આધ્યાત્મિક ભાવાર્થ નીચે પ્રમાણે જણાય છે. કમ વટે અથ હોય તે કામાંધ, લોમાંધ, અજ્ઞાનાંધ મનુષ્યો મિત્ર કરવા ચેત્ય હોતા નથી. જ્ઞાન અને ક્રિયા એ બે વટે ધર્મની પ્રવૃત્તિ થાય છે અને એની પ્રાપ્તિ થાય છે. જેઓ બાણ છે પણ તે પ્રમાણે વર્તી શકતા નથી અર્થાત્ કર્તવ્ય કર્મ ક્રિયા કરી શકતા નથી તેઓ પશુ-હુણ ગણાય છે. ક્રિયાહીન ગુણજનીઓ ફક્ત વતેના તણા પ્રચરનાર મનુષ્યો પાંગળા-હુણ ગણાય છે. તેઓ બાણ છે પણ આચરમાં મૂકી શકતા નથી તેથી તેવા મનુષ્યોને મિત્ર કરવાથી અત્ય રાક્ષસવત્ મનુષ્યોને તેઓની અસર થાય છે અને તેથી તેઓ પણ ક્રિયાથી જુદા થાય છે માટે તેવા પશુઓની મિત્રતા કરવાની અત્ય જાગૃત્યેને ના પાડી છે. જેઓ અજ્ઞાની છે, જે જે

દુર્યોધાથી સરપૂર મનુષ્ય પગલે પગલે દુઃખને આપનાર છે, એવું બાણી તેવા મનુષ્યોને સંગ ન કરવો.

અતિ વિષયી મનુષ્ય, મન. વાણી અને કાયાની શક્તિઓને ઘાતક બને છે, અને તેના સંબંધમાં નિર્બંધ મનવાળા મનુષ્યો આપે છે તો તેઓને પણ તેથી અસર થાય છે માટે અતિ વિષયીની મિત્રતા ન કરવી જોઈએ. અનિવિષયીમનુષ્ય, બ્યભિચારાદિ વ્યસનોને ગુલામ બને છે, જેઓ અતિ વ્યસનીઓ છે તેઓ દેશ સેવા, ધર્મ સેવા આદિ સેવાઓનું સેવન કરી શકતા નથી. પૃથુરાજે અતિ વિષયથી હિંદુસ્થાનનું રાજ્ય ગુમાવ્યું. પૃથુરાજ જો પશ્ચિમીમાં અન્ધાસક્ત ન થયો હોત તો શાહપુરીનનાં કાવત્રાથી ચેતતો રહી શકત. કરલુપેલાએ અતિવિષયત્વથી ગુજરાતનું રાજ્ય ગુમાવ્યું. સામંતસિંહ અવગણે દારૂનું વ્યસનથી ગુજરાતનું રાજ્ય ગુમાવ્યું. અતિવિષયી વ્યસની મનુષ્ય ઘરને નાશ કરે છે. તેઓ કમ્પાદિ રાક્ષસી વૃત્તિઓના તાબે થઈ વ્યાવહારિકકર્તાઓથી જીટ થાય છે. નવ અને પાંડવેએ વ્યસનના તાબે થઈ દુઃખો સહ્યાં હતાં. રાજપુત રાજાઓએ વ્યસનથી રાજ્યો ગુમાવ્યાં. બ્યભિચાર, દારૂ વગેરે વ્યસનોથી શુદ્ધબુદ્ધિ અને કર્તાવ્યવૃત્તિનો નાશ થાય છે. મુસલમાન બાદશાહોએ વ્યસનસંગે રાજ્યની પડતી કરી હતી. માટે સત્ત્વનોએ અતિવિષયી મનુષ્યો અને વ્યસનીઓની એવી અજમ દશ બાણીને તેઓની મિત્રતા કરવાથી દૂર રહેવું. જે બેલીને પ્રતિજ્ઞા કરીને ફરી બાંધ છે. તે પ્રતિજ્ઞા જીટ બને છે. પ્રતિજ્ઞાજીટની મિત્રતા કરતાં ખરાબ અસર થાય છે. પ્રતિજ્ઞા પાલકની મિત્રતા કરવી જોઈએ. પ્રતિજ્ઞા પાળવા માટે મારા મિત્ર, નેમિચંદ્ર ઘટાભાઈએ પ્રતિજ્ઞા પાલન પુસ્તકનું વિવેચન લખ્યું છે તેને વાંચી મુલ્કેએ પ્રતિજ્ઞા પાલકની મિત્રતા કરવી.

હમણ કરનારાઓને મિત્ર ન કરવા જોઈએ.

કરે હમણ મિત્રથી, આપીને વિશ્વાસ:

ભુંડ સત્તો તે મિત્ર છે, પામે નરકાવાસ:

વિવેચન:--જે મનુષ્યો પોતાના મિત્રની સાથે ઠગાઈ કરે છે. સ્વાર્થ સાધી મોડું પણ પાકું દેખાડતો નથી, વિશ્વાસ આપી વિશ્વાસનો ભંગ કરે છે તેવા મનુષ્યોને ભૂંડ જેવા લેખવામાં આવ્યા છે. સદ્ગુણી મનુષ્યનું લક્ષણ સદાચાર, પ્રમાણિકવર્તન, સંભાષણ, સ્વાર્થ ત્યાગ, સ્વાર્પણ પારમાર્થિક વૃત્તિનું સેવન વગેરે છે. જે મનુષ્યો તેથી ઉલટા, છળ, કપટ, વિશ્વાસઘાત, અનાચાર, ઠગાઈ, અસત્યપણું, વિગેરેનું આચરણ કરે છે તેવા મનુષ્યો નીચ લેખાય છે. સત્જન મિત્રનું વર્તન મિત્રના ભલામાટે હોય છે. ત્યારે દુર્જન મિત્રનું વર્તન પોતાના સ્વાર્થ માટે જ હોય છે. ભલે પછી પોતાના મિત્રનું અહિત થાય તેની લેશ માત્ર દરકાર પણ તેને હોતી નથી. કહ્યું છે કે:-

• મિત્રદ્રોહી કૃતઘ્નઃ । તથા વિશ્વાસઘાતકઃ
ત્રયસ્તે નરકં યાંતિ, યાવત્ચંદ્રદિવાકરૌ ।

મિત્રનો દ્રોહ કરનારો, ઉપકાર નહિ જાણનારો, વિશ્વાસ આપીને ઘાત કરનારો, એ ત્રણે જ્યાં સુધી સૂર્ય ચંદ્ર છે, ત્યાં સુધી નરકમાં રહે છે. સર્વ કરતાં વિશ્વાસઘાતીઓ વિશેષ પાપી ગણાય છે. કેટલેક મનુષ્યને વિશ્વાસ આપીને પશ્ચાત્ તેનો ઘાત કરવો એ સામાન્ય પાપ ગણાય નહીં. વિશ્વાસઘાતીની ચરણ રજથી પૃથ્વી અપવિત્ર થાય છે. વિશ્વાસ ઘાતકોનાં હૃદય દેખીને ધર્મીઓ ડરે છે. વિશ્વાસ આપીને મિત્રોને ઠગનાર મનુષ્ય કદાપિ સર્વ દેશોનાં શહેનશાહ થાય તોપણ અપવિત્ર અને તિરસ્કાર કરવા યોગ્ય છે. મિત્રનો વિશ્વાસઘાત કરનાર મનુષ્ય આ સંસારમાં ઉંચુ મુખ કરીને બોલવાને લાયક રહેતો નથી. વિશ્વાસ ઘાતક મનુષ્ય, આ દુનિયામાં કર્મ ચંડાલ કરતાં પણ વિશેષ પાપી છે. ભૂંડજેમ મનુષ્યોની વિજ્ઞાનું લક્ષણ કરે છે તેમ વિશ્વાસઘાત મનુષ્ય ભૂંડના કરતાં હલકા જીવન વાળો છે. તપ જપ તીર્થ યાત્રા પણ મિત્રનો વિશ્વાસઘાતક મનુષ્ય નિર્મલ થઈ શકતો નથી. વિશ્વાસ ઘાત ખૂની કરતાં પણ વિશેષ ખૂની છે. ખૂની તો સામે આવીને ખૂ કરે છે અને વિશ્વાસઘાતક તો વિશ્વાસનો ભંગ કરી ખૂન કરે છે. ॥

વિશ્વમાં કોઈ ચલાકાત રહેવાનું નથી. જો વિશ્વમાં જ્યાં તેટલા જરૂર મરવાના છે. વિશ્વસનેઘાત કરવાથી કોઈને શાંતિ કદાપિ મળી નથી અને ભવિષ્યમાં કદિ મરનાર નથી એવું બાળીને વિશ્વસનેઘાત કરવો નહીં. વળુ વળુ દિવસે બાજરીને ચેટકો ખાવાને મળે, ચિ-લાષર પછી રહેવાનું મળે, બિશ્વસિધી પેટ ભરવાનું થાય તોપણ ચરૂં, પરંતુ વિશ્વસઘાત કરવાનું પાપ કોઈના હાથે ન થાયો. ગુરૂને વિશ્વસઘાત, શ્રીને વિશ્વસઘાત, ગણને વિશ્વસઘાત. માતાપિતાને વિશ્વસઘાત, અને મિત્રને વિશ્વસઘાત કદાપિ કોઈના હાથે ન થાયો. કારણ કે મિત્રાદિના વિશ્વસને ઘાત કરવાથી નરકનાં દુઃખો ભોગ-વવાં પડે છે. ગમે તેવા પ્રમંથોમાં પણ મિત્રને વિશ્વસઘાત કરી તેને હાથે નહીં. મૃત્યુ કાલ આવતું હોય તે આવ આવે તો ભલે!!! પરંતુ મિત્રના વિશ્વસને ઘાત કરી હાથે ને હાથે તે કોઈ રીતે સાફ નથી. એમ ગુણ મિત્રે નિશ્ચય કરીને મિત્રને હાથે નહીં.

ગુણની ગેદી કરનાર મિત્રોનું સ્વરૂપ દર્શાવે છે.

જનમાં ગુણની ગોડડી. કરનારા શુભ લાણુ:

મિત્ર ખરા તે લાણુવા, રૂઢા પુખ્ત સમાન. ૩૬

વિવેચન:—જે કોઈ જનતામાં પોતાના મિત્રનાં વળાણ કરે છે તેના અગુણે ને પ્રકાશમાં લાવે છે, અને એમરે તેની કીર્તિને પોતાની કીર્તિ જેવી બાંધી ફેલાવવા પ્રયત્ન કરે છે તેવા મનુષ્યો સુખાત્ર હોય છે, સુદી હોય છે, કારણ કે તેઓ ગુણને ચહેણ કરનારા હોય છે. બળી તે સદે તેની પ્રશસ્તિ પણ કરે છે. ગુરૂ મહાશય/ આવા મનુષ્યને સુગંધી પુખ્ત કાચે સરખાવે છે. જેવી રીતે પુખ્ત પાં-તાની કળીઓથી મનુષ્યને સુગંધી અપ્યા વગર રહેતું નથી તેવી રીતે સમજન મનુષ્યો, સમજનતાને મરણ પર્વત ઇશન નથી. સત્યની હેવકેવરને જેઓને વ્યાપાર છે. ગુણ રૂપ રત્નો સરીર મંદીરમાં વિરાજતા આત્મદેવતા આત્મપણ અર્થે જેઓ સંગ્રહ કરે છે, જ્યાં સત્યનું સન્માન છે અને અસત્યને તિલાંજલિ આપવામાં

આવે છે ત્યાં ખરી સાત્વિકતા, ખરો સ્નેહ પ્રકટે છે. જેઓના વિચાર આચાર નીચે લખ્યા મુજબ હોય છે.

જલ્પવાવાનું ખડું નહીં, ત્યજવાનું જુડું બાકી;

- ભજવાની પ્રભુ ભક્તિ, ખરો એ પ્રેમ પ્રેમીના.

ત્યાંજ સજ્જન મિત્રતાના મુશોભિત અને મુવાસિત પુષ્પ મુગંધી માફક કીર્તિ જગતમાં ફેલાઈ રહે છે.

જેનાથી ગુણની ગોઠડી થાય છે, અહંતા અને મમતાના જે વિગળાય છે. વિશ્વમાં સફળજીની આપ લે થાય છે તે, ખરા મિત્ર જાણવા. જેઓ પ્રાણ પડે તોપણ પરસ્પરના વિશ્વાસનો ઘાત કર નથી, પરસ્પર મુગંધી પુષ્પો સમ ગુણોની મુગંધ આપ્યા કરે તેઓ ખરા મિત્ર જાણવા. જેઓ દેવગુરૂના ખરા ભક્ત છે, પ્રભુની સ પ્રીતિનો તારોતાર સાંધ્યો છે તેઓ સત્ય મિત્ર છે, કારણ કે વિ જીવોનું કલ્યાણ કરવા તેઓ સમર્થ બને છે. પરસ્પરને એક બ્યા ન્માં એક વસ્તુ માટે સ્વાર્થની મારામારી થવાની હોય. પર મિત્રોને એક સ્ત્રી પરણવા માટે ઉમેદ હોય, પરસ્પર મિત્રોને એક મેળવવા સ્પર્ધા થતી હોય ત્યાં જે પોતાના સ્વાર્થનો ત્યાગ કરીને ન માટે માર્ગ ખુલ્લો કરી આપે છે તે સત્ય મિત્ર જાણવો. મુગંધ પુષ્પને તેની ઘમીથી જુડું પાડવામાં આવ્યું હોય છતાં તે જુડું પ નારને મુગંધિત કરે છે તેમ સજ્જન મિત્ર પોતાના મિત્રો સ્વાર્થનો ત્યાગ કરે છે, અને મિત્રોને તેઓના સ્વાર્થમાં સાહાય્યક બને છે. મિત્રની ઈચ્છાઓને પૂરી પાડવામાં તે આરો આવતા ન તેમજ મિત્રની અશુભ ઈચ્છાઓનો નાશ કરવા તે જેટલું બને તે કરીને સ્વ મેવા બજાવે છે. આવા ખરા મિત્રોની ચિંતામણિ રત્ન પેડે પ્રાપ્તિ થવી દુર્લભ છે. કામધૂંબની, પેડે પારશ્વમણિની પેડે સ મિત્રોના પ્રાપ્તિ થવી દુર્લભ છે. હૃદયમાં અનેક પ્રકારની ચિંતા થઈ હોય છે તેને મિત્ર શાંત કરે છે. હૃદયની સાથે હૃદયને મેળવી ગુણમેહીની પુષ્ટિ કરે છે તેવા મિત્રોના બાગમાં પ્રવેશ કરનાં સ્વમ પલ્લ રમરણ થનું નથી.

भानु पिता सुहृद् दोषिणि मित्र न कथा लोचने

માન પિતા ગુફ દ્રોહી છે, નિન્દા બહુ દેશનાર:

મિત્ર નહીં ને દીકરો, તાજ મજબૂરી જાણ. ૪૮

વિવેચના—જો મનુષ્યો જે દાના જામવાના રેષ કામના
 મનપિનાનું કાંઈ નેરો છે, તેઓને જામવા દેવાયેને જાહેર
 કરાવે, જામ પર મૂકી તેઓની જામદુ દીવિ ઉપર જોવા તથા છે.
 વળી તેઓ જેવાના જામવાના મુદ્દા પિયરથી દાનનું જગ દાનનું
 જામપર મૂકી તેઓની તુલ્ય મનુષ્ય મદદ નિંદા કરે છે, કુટુંબોએ
 છે, તેઓને જામવા આપે છે, જેવા નિહાંક મનુષ્યોથી તથા જા
 કરે છે ફરિયાદો લાગ થાય છે, તે પછી તેઓની મિત્રાચારી જાંબની
 નદિ. તેઓ જામવાના જામવાના છે. જેવા મિત્રને જામ
 જામની ખાખાં જોયેલી જામ જામી રાખના નથી. આ રીતે નીચ
 મનુષ્ય સહ મનુષ્યની દીક્ષાને લાંબા તથા છે. આટે જેવા મનુષ્યની
 જામવિ કદાપિ દેવી નહિ.

માતા લીધું છે. પિતા લીધું છે. સુર લીધું છે. માતા અને પિતાને કોટીબંધમાં પણ ઉપકાર વાળી શકાય તેમ નથી. માતા પિતાની કોટિ ઉપરે જડે એવા કસબમાં આવે, તેમને સર્વ લીધાની કાચ કસબમાં આવે, તેમના મન ક્યારે જવસવામાં આવે તે. પણ તેમને જાહેર વાળી શકાતો નથી. પેતાની ગરીબ અવસ્થાને કોઈ ટાળનાર અને ભરપિપિટિ હોય તેને એક કહેવામાં આવે છે. શકને કોઈ દેહ બળે પશ્ચાત્ દેહ છે તે શક બની જાય. એકે શક પેતાના ઉપકારી એક કે જે ગરીબ બની ગયા છે તેને સર્વત્ર જાણી દેવા જોઈએ ઉપકાર વાળી શકાય નહીં. ધર્મચાર્ય-ધર્મસુત્રને ઉપકાર વાળી શકાતો નથી. આત્મજ્ઞાનદાતા, આત્માના શુદ્ધસ્વરૂપના જે ભોધ હોય છે અને આત્માને સમ્યક્ત્વના દત્તાર જે હોય છે તે ધર્મચાર્ય, ધર્મસુત્ર ગણ્ય છે. તેવા ધર્મચાર્યને કોટિ બંધમાં કોટિ ઉપરે કસબમાં આવે તે. પણ તેમના ઉપકારને જાહેર વાળી શકાતો નથી.

સમકિત દાયક ગુરુતણો, મત્યુપકાર ન થાય;
ભવ કોટાકોટિ કરે, કરતાં કોટિ ઉપાય.

માતા, પિતા, સ્વામી અને સહુગુરુના ઉપકારોને જે ભૂટી છે. સહુગુરુના જે પ્રતિપક્ષી બની તેમની નિન્દા-હેલના કરવામાં બાકી મૂકતા નથી, તેવાને કદાપિ મિત્ર ન કરવા જોઈએ. જે માતા, પિતા, ગુરુની નિન્દા-હેલના-તિરસ્કાર કરે છે, તેઓનો નરકમાં વાસ થયે છે. માતાપિતા ગુરુની નિન્દા કરનાર મનુષ્ય હજી ધર્મને લાયક બને નથી, તે મનુષ્યપણાને લાયક બન્યો નથી તો મિત્ર થવાને લાયક તે ક્યાંથી હોઈ શકે ? જે માતાપિતા ગુરુના ઉપકારોનો બદલો અપકારમાં વાળે છે તે મિત્રોના ઉપકારોનો બદલો અપકારમાં વાળી મિત્રોનું બુરૂ કરવામાં કંઈ બાકી રાખે નહીં એમ સુજોએ અવગોળું જોઈએ. માતાપિતા અને ગુરુનોદ્રોહી નિન્દક, અદૃષ્ટ, મુખ તેનાં તપ, જપ લેખે થતાં નથી, તેવા જનોની મિત્રતા કરવામાં લાખો કરોડો રૂપિયાનો લાભ મળતો હોય, સ્વર્ગનું રાજ્ય મળે હોય તોપણ તે ચોગ્ય નથી. આત્મજ્ઞાની મહાત્માઓ તેવા પાત્રોને સુધારી શકે છે માટે તેઓ તે બાળતમાં અનંત શક્તિશાળી છે. બાકી સામાન્ય નિર્બલ મનુષ્યોને તો ઉપર કંઈલી શિક્ષા પ્રમાણે વર્તવું જોઈએ.

કૃષ્ણ સર્પસમ મનુષ્યની મૈત્રી ન કરવી જોઈએ.

મનમાં કાળો નાગ જે, અતિવૈર ધરનાર,
સર્પ સમો નહિ મિત્ર તે, બાણો નર ને નાર. ૪૧

વિવેચન:—જે લોકો મનના મેલા છે, જેના હૃદયમાં વિશ્વ ધાત, ઇશ, પ્રપંચ, બ્રહ્માઈ, દગાબાજી, સ્વાર્થતા, નીચબુદિ, અહુરંદ્રોનો સડો ભર્યો છે. અને જેનું મન ઝેરી સર્પના જેવું છે, જે કાવાદાવા અને કજીઆમાંજ આનન્દ માની રહેલો છે, એવા જેવા મનુષ્ય સાથે મિત્રાચારી બાંધતી નહિ. જેવી રીતે સર્પને હે હોંસે દૂધ પીવરાવતો મનુષ્ય રોતો રોતો મૃત્યુને દાર બાય છે, તેવું

ગીતે નીચ મનુષ્યની દોસ્તીમાં સદગુણી મનુષ્યને પાપના છાંટા લાગ્યા વિના રહેતા નથી, તેઓની મિત્રાચારીના માર્ગમાં ગુણાત્મકતા કુલો નહિ, પણ બાવળનાં પુલો ઉગ્યા વિના રહેતાં નથી, અને પરિણામે તે દુઃખી થાય છે. કૃષ્ણ સર્પ સમાન દુર્જન મિત્રોથી મૃત્યુ થાય છે. કહ્યું છે કે:—

૧/ અહો સલભુજંગસ્ય, વિપરીતો વયઃક્રમઃ
અન્યસ્પર્શનતિ યોત્ર મન્યઃ માર્ગે રિયુજ્યતે ॥

ખલ્લ ભુજંગને વિપરીત વયક્રમ છે. ખલ્લ ભુજંગ અન્યના કા-
નમાં રહે છે અને અન્ય મનુષ્ય પ્રાણીથી મૃકાય છે. સર્પની પેઠે કેટલાક
મનુષ્ય એવા હોય છે કે તે સામાન્ય બાબતમાં કલેશ થતાં અત્યંત
વેરને ધારણ કરે છે. તેઓ સર્પની પેઠે મનમાં કંઈક રાખીને બ્યારે
ત્યારે લાગ મળ્યે છતે વેર પાડ્યા વિના રહેતા નથી. હાંસી મરકરી
જેવા પ્રસંગેથી પણ સર્પ જેવા મિત્રે મનમાં અત્યંત વેર ધારણ
કરે છે અને પરસ્પરમાં પ્રયાણ કરતાં પણ વેર લેવાને મનમાં સંકલ્પ
ધારણ કરીને મરે છે, સમરાદિન્ય રાજ્ય અને અગ્નિશમાં બ્રાહ્મણનું
એક પાશ્વિક વેર પર ચરિત્ર વાંચસા લાયક છે. સમરાદિન્ય રાજ્યના
મનમાં વેરને જિંદુ નથી ત્યારે અગ્નિશમાં વેર લેવાને દૃઢ સંકલ્પ
કરે છે. વેરથી અજ્ઞાતા મહીને તે સમરાદિન્યના જીવને મારે છે. આ
પ્રમાણે કેટલાક જન ગુપ્તી વેરની પરપરા જુદી પામે છે. આત્મમર્યાદા
અને અન્ન ચરિત્રથી સમરાદિન્ય રાજ્યને મોક્ષ થાય છે અને અગ્નિ-
શમાંના જીવ આ સંસ્કારમાં પરિવ્રજા કરે છે. અતિવેરી મનુષ્યો
જાનવાનમાં વેરી બની જાય છે. તેમાં તેમની પ્રકૃતિજ દોષીયૂત છે.
તેવા જીવો પર પણ ક્રમ પિંતવથી જોઈએ. હી મહાવીર પ્રભુએ
અતિ કોપી ચંદ્ર દાસિક સપને પ્રતિજ્ઞા લીધી. હી મહાવીર પ્રભુએ
પરસ્પર વેરપરક અનેક મનુષ્યોને પ્રતિજ્ઞાથી તેઓને પરસ્પર મિત્ર
બનાવ્યા હતા. આ કાલમાં તેવા મહાપુરુષની ખબરીથી અતિ વેરી
મનુષ્યોને શંકા કરવાનું કાર્ય કરીને મર્ડ પાડ્યું છે. વેરી મનુષ્યો અગુણ

કર્મોને ઝડપ કરીને નીચ યોનિયોમાં અવતરે છે. મહા તપસ્વીએ 'વૈરના યોગે તપઃપથી જાળ્યે થએલા છે. આત્માનું જુરું કરવા વૈરસમ્યક અન્ય કોઈ સમર્થ નથી. પોતાના અશુભ કર્મના ઉદયથી દુઃખે ભોગવતાં પડે છે તેમાં અન્ય મનુષ્યો તો નિમિત્ત માત્ર છે તેથી અન્ય જીવોના શા માટે વૈરભાવ ધારણ કરવો જોઈએ ? અન્ય મનુષ્યોથી પોતાનું જુરું થતું નથી. પોતાનામાં વૈર-કોષ પેશીને જેટલું તે પોતાનું જુરું કરે છે તેટલું અન્યો જુરું કરી શકતા નથી તો અન્ય મનુષ્યો પર શા માટે વૈરત્વ ધારણ કરવું જોઈએ ? એવો વિચાર કરીને જ્ઞાની ક્ષમાશીલ બને છે અને અજ્ઞાનથી અજ્ઞાની વૈરનો ત્યાગ કરતો નથી.

કોષથી ધમધમાય યનારની મિત્રતા ન કરવી જોઈએ.

જરાવારમાં ધમધમે, કોષ કરીને અપાર.

કુમિત્રથી તો વન ભણુ, સમજો નર ને નાર. ૪૨

વિવેચન:—વાત વાતમાં જે કોષની લાગણીના આવેશમાં આવી જઈ મનનું સંયમપણું વિસારી કોષ કરે છે, તપી ભય છે. મનની શાન્તિ ખોઈ બેસે છે, તેવા મનુષ્ય સાથે કદાપિ મિત્રચાર બાંધવી નહીં. કોષ એક એવી જુરી વસ્તુ છે કે જે પોતાને અને પરે બાળે છે, જેમ લાકડું પડે રાખ બને છે અને પાસમાં આવતી વસ્તુ રાખ બનાવે છે. તેમ કોષના આવેશમાં આવેલા મનુષ્યોને સત્ વસ્તુનું જ્ઞાન રહેતું નથી, અને તેની સન્માર્ગ વૃત્તિ દબાઈ ભય છે તેને ખરી ખોટી વસ્તુ પારખવાને વિવેકબુદ્ધિ રહેતી નથી. અર્થ સામા મનુષ્યના થએલા ઉપકારને ભૂલી જઈ અપકારબુદ્ધિથી છિ શોધવા તેના મનની વૃત્તિ દોરાય છે, ગુરૂ મહારાજે આવા મિત્રોને તો વન ભણું એમ કહ્યું છે, વનની અંદર વૃક્ષ પોતાની ઘડીએ ફલા સારાં સારાં ફળપુલ આપે છે. સુવાચિત કુલોની ગુનથી આપી મન પ્રકુલ બનાવે છે, મનુષ્ય તેમાં તદ્દીન બની અપૂર્વ કુદરતની શાન્તિ અનુભવે છે અને તે શાન્ત સમાધિમાં સ્વર્ગીય મુખના સ્વાદો અનુભવે છે, આખે છે, માટે તેવા નીચ કુમિત્રથી અલગ રહેવા વારંવા સ્મૃતિને તાજ રાખવી જોઈએ. જીવો અજ્ઞાનના ચોગે કોષ કરે

ધર્મી અશ્વન્તિનું વાતાવરણ પ્રસરે છે. આરિદ્ય કોષધી સર્વિયા
 થે છે એટલું જુઓ અને તેથી તેણે સર્વિયા સાથે યુદ્ધ આરંભ્યું. તેનું
 ધર્મતાં વધતાં યુદ્ધોપીય મહાયુદ્ધ અને હઃલ વિન્ધ મહાયુદ્ધ આરંભ્યું
 . શ્રીસ્તિ પ્રજાના પયગંબર ઇશુ ક્રીસ્ટ કહે છે કે ત્હારો દુસ્મન
 તારા બાલ પર એક લખાવો મરે તો બીજો આવે ધર કે જેથી તે
 અન્ત થાય. ઇશુ ક્રીસ્ટના ઉપદેશાનુસારે જો તેઓ વત્સો હોત તો
 :કની સિધ્ધિ અવત નહીં. મુસલમાનોના મહમદ પયગંબર કહે
 કે કોઈએ કોષ, માન, માયા, લોભ, મોહ રૂપ શયતાનના લાગ્નમાં
 રૂં નહીં. કોઈના પર કોષ ઠરી વેર લેવા વૃત્તિ કરવી એ ખુદાની
 દયા વિરુદ્ધ છે. હિન્દુઓ કહે છે કે કોષાદિક પૂરિપુએન્દ્ર ત્યાગ
 થો વિના પરમાત્મપદની પ્રાપ્તિ થતી નથી. એમ ભગવદ્ગીતા વગેરે
 ગ્રંથો જણાવે છે. જૈનો કહે છે કે રાગદ્વેષને નાશ કર્યો વિના કદાપિ
 મુક્તિ-મળતી નથી. બૌદ્ધો કહે છે કે કષાયના વશ થવાથી આત્મ-
 જાણને નાશ થાય છે. એ પ્રમાણે દરેક ધર્મશાસ્ત્રમાં કોષ કલેસ વેર
 ગેરે વૃત્તિઓના નાશથી આત્મમુખ પરમશાંતિ પ્રાપ્ત થાય છે એમ
 મ્યું છે, છતાં અજ્ઞાનમુખે કોષ-માન-માયા-લોભ આદિ કષાયોના
 શમાં પડી આત્માના સમભાવરૂપ યોગને પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી.
 ભક્તવત્ની જે જે અંશે પ્રાપ્ત થાય છે તે તે અંશે અન્ય જીવોને
 વાદભાવત્ માની શકાય છે. સમભાવ આજ્ઞાથી સર્વ જીવોની સાથે
 સ્ત્રીભાવ ધારણ કરી શકાય છે. સર્વ જીવોને મુખ દુઃખનું કારણ
 થોતથોતાનાં કર્મ છે; એમ સર્વજ્ઞ મહાવીર પ્રભુ, ઉપદેશથી જણાવે
 છે, છતાં અજ્ઞાનુ મનુષ્યો કર્મની શક્તિ નહીં ધારણ કરીને અન્યને
 ઘરુ લરીકે કદવી લેઈ તેઓના પર કોષ વેર ધારણ કરે છે. આ
 કેટલું જુઓ તેમનું અસ્તન છે? શ્રી મહાવીર પ્રભુ જેને કર્મ કહે છે
 જેને સાંખ્યો પ્રવૃત્તિ કહે છે તેને પૌરાણિકે માયા, પ્રભુ કહે છે. મુસલ-
 માનો તેને ઈસ્મત્ કહે છે. પૂર્વ ભવમાં જેવાં કર્મ કર્યાં હોય છે તેના
 અનુસારે જીવોને અત્ર મુજામુજનાં મુખ દુઃખ રૂપે લેગવવાં પડે છે
 તે તેમાં અન્ય જીવો પર રાગદ્વેષ ધારણ કરવાની કંઈ જરૂર નથી.

સીંચાણો કબૂતરને મારવા જાય છે, પારધી કબૂતરને મારવા જાય છે કે છે, એવામાં પારધીને સર્પ ડસે છે. પારધી સર્પના પર પડે છે તેથી સર્પ મરણ પામે છે. કબૂતર ઉડી જાય છે અને સિંચાણો મરી જાય છે. કબૂતરને કશું થતું થતી. જેને પુણ્યરૂપ રામ રાખે તેને કોઈ ચાખે, જેને પુણ્યરૂપ પ્રભુ જાળવે છે તેનો કોઈ વાંકો વાળ કરી શકતું નથી એ પ્રમાણે મનમાં વિવેકી મનુષ્યોએ સમજીને સર્વ જીવોનું શ્રેય કરવા પ્રવૃત્તિ કરવી. અપકારી પર પણ ઉપકાર કરવો. પુણ્ય પ્રમુદ પર વિશ્વાસ ધારણ કરીને ઘેરી ઉપર પણ-અપરાધી પર પણ ક્રોધ કરવો નહીં-પુણ્યનો બદલો શુભ ફળરૂપે પ્રગટે છે. કોઈનું અશુભ કરવા વિચાર કરવો એ ધર્મ વિરુદ્ધ કાર્ય છે. સર્વમાં શુભ જોવાની ટેવ પાડવી અને કોઈ પ્રસંગે પણ જે થાય છે તે સારાને માટે થાય છે એવું જાણી શુભ કર્મો કરવાં. આ પ્રમાણે વર્તવાથી હૃદયમાં અને આચારમાં રહેલી કુમિત્રતાનો નાશ થાય છે. એમ પ્રસંગોપાત્ત દર્શાવવામાં આવે છે.

દિલ મમો હણનારને મિત્ર ન કરવો જોઈએ.

મમ હણે દિલ પેસીને, તેથી આરો વાઘ;

દિલ વાતો ના દીજીએ, ખરો ન તેનો લાગ. ૪૩

વિવેચન:—જે મનુષ્યો મિત્ર બની હૃદયની શુભ વાતો જાણી તેના ભેદઉપાટે છે, અને અન્ય મનુષ્યોને નહિ જણાવવાની બાબતોને પ્રકાશમાં લાવે છે. તેના કરતાં તો વાઘ આરો સમજવો. કારણ વાઘની કૂર પ્રવૃત્તિ અને નીચવૃત્તિ કોઈ પણ મનુષ્યની જાણ બહાર નથી, અને સર્વ કોઈ તેવા પ્રાણીથી ચર્વદા ચેતતા ફરે છે, પણ જે મનુષ્યો દાંભિક વૃત્તિવાળા અને હૃદયમાં ક્ષત્રુભાવ રાખનારા હોય છે તેઓ પ્રસંગ પડ્યા સિવાય માલમ પડતા નથી. તેવા મનુષ્યો ધિક્કારને પાત્ર છે. કહ્યું છે:—

दुर्जनं न ममं नक्त्यं, मीरिं चापि न कारयेत् ।

उष्णो दंष्ट्रनि चाक्षरः शीतः कृष्णायने करम् ॥

હુજન આપે મિત્રતા કે પ્રીતિ ક'ઈ કરવી નહિ, કેમકે હુજન અંગારા જેવો છે. અંગારો હોય તો બાળે છે અને ઓલવાય છે તો હાથ કાઢી ક'રે છે.

હુજન મનુષ્યો દાંભિક દેંગની ગીડી છાયામાં જનસમાજને દોષાવી વિશ્વાસે મારે છે. માટે શુરૂનકારાજ કહે છે કે એવા મનુષ્યોને દિલની વાતો કદાપિ કહેવી નહિ અને કોઈ કાળે પણ તેજ ચોની સમતિ કરવી નહિ. હુજન મનુષ્યની દલના અવશ્યગમાં મધ છે પણ ફૂદવમાં ફગાડગ જેવે વસેલું છે એવું પ્યાનમાં રાખી જાગ્યા રહેલું મુખકર છે.

હુદ જનો મિત્ર બની લેનાથી ક'ઈ આગળ ચૂલ્યો હોય છે તેને પ્રથમ નીચો પાડે છે. હજુ છે કે—

મત્સ્યોન્નાહોનોષઃ । પ્રથમતરં સ્વામિનં પગામયતિ ।
મીરિજોરધ્યાદા મૃત્યાયકમેરમંટુનુંતે ॥
વરાઃ પાતમિત્તિપા મતિનાઃ કળાંતિકે પ્રસજ્જનાઃ
કં ન મેટયતિ સર્વે મત્સ્યાધ્યાનિકાકટાસાય ॥

મમં હણનારા મનુષ્યો ધણુ શુદ્ધિજાજ અને ચચગ સ્વાધિક વિતવગ્ન હોય છે. રવપુત રાજઓએ મમં હણનારા મનુષ્યોથી પડીને પ્રારંભ દેખ્યો છે. નિબંત નીચમનુષ્યો જેઓ હોય છે તેઓનું જોર ખરેખર પારકાં મમં હણવામાં રહેલું છે. નીતિશાસ્ત્રકારે જણાવે છે કે ધણુ વર્ષના અનુભવી અને આત્મસ્વરૂપ બનેલા કસાચેજ મિત્રે વિના અન્યોને કદાપિ દિલની વાતો જણાવવી નહીં. મનુષ્યોના સ્વભાવનું અધ્યયન-અનુભવ કર્યા વિના અનેક મનુષ્યો દગાય છે. મનુષ્યના ફૂદવની પાસમાં ધણુ વાચા વિના તેજ ફૂદવના વિચારને પારખી શકતા નથી. વિશ્વમાં જોતા રહેવાથી અનેક દેહકે ખાવી પડે છે. વિશ્વમાં ધર્મપુસ્તકોમાં લખ્યા પ્રમાણે સર્વાધર્મ મનુષ્યો હોના નથી, માટે મનુષ્યોના સદાચરમાં રહીને તેઓને અનુ-

[illegible]

દુર્જન મિત્ર બનીને ઘાતક બને છે તે જણાવે છે.

દુર્જન દિલમાં પેસીને, લે' સહુ મનની વાત;
અવસર આવે તે પછી, કરે મિત્રની ઘાત. ૧૧

વિવેચન:—નીચ મનુષ્યો મિત્રતાનો સંબંધ ભોડી મિત્ર હૃદયની છૂપી બાળતો મેળવી લે છે, અને લાગ તાકીને તે છુપી બાળ તોને જગજાહેર કરે છે. આવા નીચકૃત્યમાં એટલો બધો રાશ્વર્ય મળે રહે છે કે તે પોતાના આરંભેલા કાર્યમાં પાર પડવા પોતાના મિત્રોની ઘાત કરવા પણ ચૂકતો નથી. પોતાના આવા નીચ દુષ્કર્મ તે એટલો અધ બનેલો હોય છે કે તે પોતાના મિત્રના હસ્તે શ્રેષ્ઠ ઉપકારોને તેની પાળી વૃત્તિથી વિરમરણ કરી જાય છે, અને નીચ વૃત્તિને તાળે થઈ નહિ કરવાનાં કૃત્યો કરી બેસે છે. એવા ડગલ મિત્રો સ્વાર્થ સાધવાને લાગ સાધતા હોય છે, અને તક મળે પોતાના સ્વાર્થની ખાતર મિત્રનું ભુલું કરવામાં લેશ માત્રા રાખતા નથી. નીચેના ચોખ્ખા મુજબ તેવા નીચ મનુષ્યની સેઈ હોય છે માટે તેવાથી ચેતીને ચાલવામાંજ લાલ છે.

સ્વાર્થ સાધવા રનેહ કરીને, કપટ હૃદયમાં રાખે;
વાત ભિતરની ભગવત જાણે, ભાત ભાત મુખ ભાખે.

વહનવાયક વદત વદત મન, નિજ વિશ્વાસ ધરાવે;
દુખ દરિયામાં નાખી દેવા, ફંદ કરી જ ફસાવે.

દુર્જન સંબંધી પૂર્વે ઘણું લખવામાં આવ્યું છે તેથી જ વિશેષ વિવેચન કરવામાં આવ્યું નથી. વિષની મિષ્ટ ગોળીઓ સંજ દુર્જનો હોય છે. મલયામુંદરી અને તેના પતિને દુઃખ દેવામાં દુર્જનોએ બાકી રાખી નહોતી. શ્રી ગોતમજીને વ્યભિચારી ઠસવણ દુષ્ટ પ્રાક્ષ્ણોએ બાકી રાખી નહોતી. વિમલમંત્રીને રાજા વિપ્રોત્તિપક્ષી ઠસવવામાં દુર્જનોએ બાકી રાખ્યું નહોતું. ઇશુકાદેવે દુર્જનના કરી ફસાવવામાં તેના એક શિષ્યે અત્યંત દુર્જનતા કરી હતી, અને યાદુદી લોકોએ તેની ફજેતી કરવામાં બાકી રાખી નહોતી મહામદપયગંબરને દુઃખ આપવામાં તેના પ્રતિપક્ષી દુર્જનો

જાડી રાખ્યું નહોતું. ગજમુકામની સાથે તેના મસતકો દુર્જનના કરવામાં જાડી રાખી નહોતી. પોતાના બાઈએ સાથે દુર્જનના કરવામાં જોરજોરે પ્રયત્ન ન બરને બતે. પ્રતાપ છાત્રાની સાથે કેટલાક રાજપુતોએ દુર્જનના કરી હતી. કહેવાનો સાર એ છે કે મધ્ય પુરોની સાથે દુર્જનોએ દુર્જનના કરવામાં કચ્છાશ રાખી નથી. નરસિંહ મહેતાની સાથે તેની જામીએ દુર્જનના કરવામાં કચ્છાશ રાખી નહોતી. દુર્જન મિત્રો પોતાના સજ્જન મિત્રોની સાથે દુર્જનના કરવામાં કચ્છાશ રાખના નથી. પરંતુ તેથી સજ્જનો પોતાની સજ્જનતાને ત્યાં કરતા નથી. ચંદ્ર અને રાત્રી પોતપોતાનો સ્વભાવ મજબૂત કરે છે.

પૂર્ણ પરીક્ષા કર્યા વિના મિત્ર કરવામાં મહા દુઃખ છે.

પૂર્ણ પરીક્ષા વણુ કરી, કરો ન જગડો મિત્રઃ
દુઃખ નહીં જગ તે સમું, મિત્ર બને જે અમિત્ર. ૪૬

વિવેચન:—મટે મિત્ર કરતાં પહેલાં તે તેની પ્રેપરી પરીક્ષા કરવી જોઈએ. તેના સ્વભાવનો, તેની વાંચન-લેખન, તેની વૃત્તિઓનો અનુભવ મેળવવો જોઈએ. ત્યાં મુખી હૃદયમાં રહેલી શુદ્ધ ચંતન્ય શક્તિને તેના આસપણને વિશ્લેષ ન થાય, ત્યાં મુખી તે મિત્ર થવાને કશુંપણ કાચ ગણી શકાય નહીં કે જે એક વખત આપણું જીવનને સાક્ષી ગણાય છે. જે આપણાં મુખ અને દુઃખની વાતોને ઉત્તમ બળને ખાલી કરવાનું સ્થાન છે, અને જે આપણું વિશ્વમુદ્દય છે, જે તે હૃદય અવિશ્વમુ અને નીચ મધુમ પડે તો હૃદયમાં ઉઘે અપદ્ધત થાય છે અને દુઃખને ઉત્પન્ન કરવાનું કારણ થાય છે અને નહક તેને ધીર નેમ કાઢને ફાલી ખાય છે તેમ તેની વારી હૃદયને ફાલી ખાય છે.

યો મિત્રં કુરંતે મૃદ, આત્મનોઽસદૃશં કુર્યાઃ
દાનં વાપ્યધિતં વાપિ । દાસ્યતાં વાન્યસૌત્તનઃ ॥

કારણાન્મિત્રતાં યાતિ । કારણાદ્યાતિ શત્રુતામ્ ।
 તસ્માન્મિત્રત્વમેવાત્ર, યોજ્યં વૈરં ન ધીમતા ॥
 વપકારાચ્છ લોકાનાં, નિમિત્તાન્મૃગપક્ષિણામ્ ।
 મયાહોમાચ મૂર્ખાણાં, મૈત્રીસ્યાદ્ શનાત્ સતામ્ ॥
 યસ્ય ન જ્ઞાયતે વીર્યં, ન કુલં ન વિચેષ્ટિતમ્ ।
 ન તેન સંગતિકુર્યા-દિત્યુવાચ વૃહસ્પતિઃ ॥
 ન યસ્ય ચેષ્ટિતં વિદ્યા-ન કુલં ન પરાક્રમં ।
 ન તસ્ય વિશ્વસેત્ માણો-યદીચ્છેચ્છ્રેયમાત્મનઃ ॥

ઉપર્યુક્ત શ્લોકોનો ભાવાર્થ મનમાં અત્યંત વિચારીને વિશેષ
 જાણ્યે મિત્ર કરવા જોઈએ. મિત્રનાં લક્ષણોનો પરિચય કયા વિન
 મિત્રતા કરવાથી પશ્ચાત્તાપ થાય છે. હૃદયના શૂન્ય જાનીને કોઈ જ
 એકદમ વિશ્વાસ ન મૂકવો જોઈએ. જેને મિત્ર કરવાનો હોય તે
 ભૂતકાલીન જીવનચરિત્ર જાણવું જોઈએ. કેટલાક શત્રુનાં ડીકડેડીરે
 પોતાના મિત્ર જાનીને હિતસ્વી જાનીને પોતાની પ્રવૃત્તિને-હીલચાલને
 જાણી લેઈ તે શત્રુને જાણાવે છે માટે મિત્ર કયાં પૂર્વે મિત્રો જનનાર
 જોના ઘણા પરિચય કરવો જોઈએ. દુર્જનનો તો સ્થાનનો સ્થા
 કરીને પણ સજા ત્યજવો જોઈએ. કહ્યું છે કે—

હસ્તાં દસ્તસહસ્રેણ । શતદસ્તેન વાજિનઃ
 મૃત્રિણો દશદસ્તેન । સ્થાનન્યાગેન દર્જનઃ ॥

જાને ત્યાં સુધી ઘણા દાણો પૂર્ણ પરિચય કયા વિના અશુભ
 લશ્મી, ગૃહહિત્ર, મંત્ર, આપધ, મૈથુન, દાન, માન અને અપમાનની
 વાત મિત્રને પણ કહેવી નહીં. કહ્યું છે કે—

આયુર્વિષ્ણં ગૃહચિદ્રં । મંથર્મોપય મંથુને ।
 દાર્દ માનાગમાનોચ । નવ ગોપ્યાનિ કારયેન્ ॥

મિત્ર કેવો હોવો જોઈએ તે સંબંધી મુનિ રત્નચંદ્ર ૧૭ નીચે પ્રમાણે જણાવે છે.

યોર્મત્રો વિપયે વિપત્તિ સમયે પ્રેમ્ણાસદાનિર્વહે-
દર્તુદુઃસ્વપ્નેષ્યતે યદિ શિરોદાતુંદિ સજ્જોભવેત્ ॥
નેતુંયઃ મુહુર્દંયતેત મુપયે રુદ્વાદુરાચારતઃ
રાન્મૈત્રો પદમદંતિ સિતિતલે દક્ષઃ સ એવોત્તમમ્ ॥

કેવો મનુષ્યો મિત્રતાને લાયક નથી તે જણાવે છે.

યે ક્રૂરા વ્યભિચારિણાં વ્યસનિનો વિશ્વાસઘાતેરતા ।
વિધ્યામાપણકારિગથ મલિનામાયાવિનોમાનિનઃ ॥
લુપ્થાઃ સ્વાર્થપરાયણાઃ પરાદિને નિઘ્નંતિ યે નિર્દયઃ ।
મૈત્ર્યાં સે મનુજાઃ પરાધ્યગૃહિણા વર્જ્યાઃ સદાધેયસે ॥

કુદ મૈત્રીનું શું ? કહી આવે છે તે નીચે પ્રમાણે શ્લોકમાં જણાવવામાં આવે છે.

મરણ્યતંદિક્કુલં વિનશ્યતિ યથા દુષ્ટૈઃ મુતૈસ્કૃતૈ-
માંષાઽગ્નિભિનયા મુતયવનિતા વેદ્યાદિસંસર્ગતઃ ॥
પાત્સળેનયતિર્વિરોઽપિનૃપતિ પ્રાદ્યમન્યોશ્વરૈ
દુર્મિત્તરથનૈર્વિનશ્યતિ તથા દા માતુષં જીવનમ્ ॥

મૈત્રીના નિર્વાહ કેવી રીતે કરવો જોઈએ, તે રત્નચંદ્ર ૧૭ કૃત શ્લોકથી જણાવવામાં આવે છે.

યેનિષ્ઠે તર્જનરંકપયતઃ સ્વાયં રાસ્યં સ્ફુટં ।
શુન્વા ચિત્તપટાન્તરે ચ મુતરાં ગોપાયતસ્તત્પુનઃ ॥
યેયોગ્યાનુસદો વિયોચિતરતો ગૃર્ણાત્પર્વાર્વિતાં ।
પ્રણયાતંકુલનશ્ચ ધાસ્તરગુર્નર્મગીતયોઃ શુસ્તિરા ॥

પોતાની છાનામાં છાની વાત હોય તે યોગ્ય મિત્રની આગળ જાહેર કરતાં જેઓ જરા માત્ર અચકાય નહીં, તેમજ સ્વમિત્રની ગુપ્ત વાતને હૃદય પટમાં એવી રીતે ગુપ્ત ગોપવી શખે કે તે વાત જાહેરમાં ન લાવવી હોય તો મરણપર્યંત પણ જાહેરમાં ન આવવા દે. પોતાને ત્યાં પ્રસંગ આવે છતે મિત્રને યોગ્ય ભેટ આપે અને મિત્રને ત્યાં પ્રસંગ આવે તે જે ભેટ આપે તે હર્ષથી સ્વીકારે, ઉચિત રીતે મિત્રની પ્રસંશાથી તેના ગુણોને વિસ્તારે, આવી રીતે પરસ્પર હૃદયમાં ભેદ રાખ્યા વિના ગુણોની આપ લેની સાથે સરવજન રાખવામાં આવે ત્યાં મિત્રતા બધાય છે અને નલે છે. ઉપર પ્રમાણે મિત્રનાં લક્ષણો અને તેનો વ્યવહાર જાણી મિત્રતા કરવી ભેદજે. દુર્જન મિત્ર જો કદાપિ બન્યો તો તેના સમુદાય દુઃખ નથી; કારણ કે જે મિત્રનો દુરમન થઇ જે કંઈ અશુભ કરે છે તેને અન્ય કોઈ તટસ્થ સમજન કરી શકતો નથી.

મુખ અને દુઃખ કરનારા સંબંધીઓને જણાવે છે.

મિત્ર, નારી, ને શિષ્ય ત્રણ, મુખ કરનારા હોય;
પણ દુઃખ દેનારા બને, એ સમ વિશ્વ ન કોય. ૪૭

આ વિશ્વમાં પોતાનો વહાલો મિત્ર, પોતાની સ્ત્રી અને ગુરૂને શિષ્ય, એ ત્રણ મુખ આપનારા દેખાય છે પણ જો તેઓ નીચ નીકળે તો તેના જેવા દુઃખને દેનારા બીજા કોઈ હોતા નથી. ગૃહસ્થોને મિત્રની પેઠે સ્ત્રી પણ મુખકારિકા હોય છે અને સાધુઓને, ગુરૂઓને શિષ્ય મુખકારક હોય છે. મિત્રની પેઠે સ્ત્રીમાં પણ સન્નતા હોય છે તો તે મુખકારિકા બને છે, સ્ત્રીમાં વિશુદ્ધ પ્રેમ હોવો ભેદજે. વિશુદ્ધ પ્રેમ વિના સ્ત્રીનું જીવન શોલી શકતું થી. ક્રોધ, માન, ઇર્ષ્યા, અસંતોષ અને શંકારહિત પ્રેમને વિશુદ્ધ પ્રેમ કથવામાં આવે છે. ગૃહિણીનાં કર્તવ્યો નીચે પ્રમાણે છે.

મન્તવ્યા જનર્નાવ સામ્પતમસૌશ્વશ્રુઃ પ્રવૂજ્યોત્તમા ।
સંસેવ્યઃશ્વસુસ્તુતાતસદશઃ પૂજ્યઃ કુલીનસ્રિયા ॥

यान्यः स्वीयपतिं हृदिमधुसमः सेव्यंकरुष्यासदा ।

येन्येपिस्वजनाः सुभामयादृशा दृश्याः प्रमोदेन ते ॥

વધુને પરજયા પૂર્વે સ્વમાત્ર પ્રતિ જેવી પ્રવૃત્તિ પારી
 હવી તેવી સામુપર સખવી જોઈએ. પતિના પિતાને સ્વપિતા સમાન
 જાણી તેમની સેવા કરવી જોઈએ, કુલીન સ્ત્રીએ હૃદયમાં પતિને પ્રમુ
 સમાન માની તેની આજ્ઞા પ્રમાણે વર્તવું જોઈએ અને દીયર, જેણી
 નવુંદ વગેરેની સાથે યથાયોગ્ય ઘટતા વિવેકથી વર્તવું જોઈએ.
 સુધીલ સ્ત્રી ઘરમાં ઘરેણાં વચ્ચે વગેરે માટે કલેશ-નીસ કરતી નથી,
 જે મને છે તેમાં સતોષ મને છે અને ઘટતાં કર્તવ્યકાયો ને કુષ
 લીને ત્યાગ કરીને કરે છે. પોતાની કોઈ યીકા ન કરે એવી રીતે વર્ત
 છે. પ્રણેના નાશ થાય તો પત્ન તે મુખમાંથી અનન્ય શબ્દોને બહાર
 શકતી નથી, કોઈની નિંદા કરતી નથી અને કોઈ નિંદા કરે તો તેમાં
 ભાગ લેતી નથી, પરપુરુષની સાથે કોઈને શકા પડે એવી રીતે
 વર્તતી નથી, પતિના કુખ દુઃખમાં સમાન બાગ લેનારી થાય છે,
 તેથી તે અર્ધાંગના કહેવાય છે, પતિના હૃદયને વિષમસંયોગોમાં
 શાંતવન આપે છે, દરેક બાબતમાં પતિને સાહાય્ય કરનારી થાય છે.
 પતિના અદભૂતની સાથે મનની સાથે અને કાયાની સાથે પોતાનું
 ઐક્ય કરે છે-પ્રેમ, શ્રદ્ધા, સરજતા, કૌમલતા અને નમ્રતાને ધારણ
 કરી કુટુંબમાં પ્રસન્ન બને છે, પતિના મર્વ બાળતોના આશયોને
 અને ચેષ્ટાઓને જાણી શકે છે, મહન શીલતાથી અને ગંભીરતાથી
 કુટુંબની મહત્તા આપે છે, બાલ બચ્ચાં. નોકર સંબંધી જન્મેની
 સાથે યોગ્ય રીતે વર્તે છે અને સર્વન્યા આહ સંપાદન કરે છે, ગૃહની
 દેવી તરીકેના સર્વ હુલોને સંપાદન કરે છે અને પતિને મુખ શાંતિ
 આપવા સ્વકનંભ્યેને કરે છે એવી પતિવ્રતા સ્ત્રીથી તેવું ઘર શેષ
 શકે છે. પતિવ્રતા સ્ત્રી સામુએ સોપેણું કાર્ય ચીવટથી કરે છે અને
 ઉદારતાથી દેરાણી જોણતીઓને મદદ કરે છે, નવુંદ વગેરે કડીન
 શબ્દો કહે છે તો શાંતિથી સહે છે અને યોગ્ય મીઠાશબ્દોથી

આપે છે, કુટુંબકલેશ ટાળવામાં પોતાના વિચારોનો સદુપયોગ કરે છે, નવરાસ મળતાં પ્રભુને ભજે છે, બાળકો અને બાલાઓને નીતિ શિક્ષણ મળે છે, કોઈ ખુરી સખીની બદસલાહને માન્ય કરતી નથી, કાચા કાનની અને અસ્થિર મનની થતી નથી, વધીવોની પ્રવૃત્તિ રાખીને કુટુંબની ચડતીમાં આત્મભોગ આપે છે, શીયલરૂપ આશુર તેજ મહાન ગણે છે, સ્વપતિને વ્યાપાર વગેરેમાં સાહાય્ય આપે છે પતિની આજ્ઞાને માન્ય કરી પ્રવૃત્તિ કરે છે, દુઃકારાં, મહેણાં, ગાળો વગેરે તેને વાયરે પણ જતી નથી, પોતાના પતિને દુષ્ટ દુર્જન બચાવ મનુષ્યોથી બચાવવા સલાહ આપે છે, પતિની સાથે વિવેકથી વર્તે છે. પોતાના ઘરની આબરૂ વધે એવા સર્વ પ્રયત્નો તે સેવે છે. હૃદયને સર્વ બાળતોમાં આશ્વાસન આપે છે, પતિને ધર્મમાં સ્થિર કરે છે, પતિને અનુકૂળ પુષ્ટ ભોજન આપે છે, દેશકાલાનુસાર રીતે વર્તણું તેની પૂર્ણ માહિતી મેળવે છે, પતિની પ્રકૃતિ જાણે આકરી થઈ હોય ત્યારે ક્ષમા માનવું સેવન કરે છે અને પ્રસન્ન પાત્રી પતિને પોતાના આશયો જણાવે છે, પતિની આવક પ્રમાણે ખર્ચ કરે છે, પતિની સાથે મિત્ર ભાવણ કરે છે અને અતિથિયોનો સત્કાર કરે છે, પતિને સુખ શાંતિ મળે એવી રીતે વર્તનારી સ્ત્રીથી પતિને સુખ થાય છે અને પતિમતાના શુભોદી જાદુ સ્ત્રીથી પતિને સુખ થતું નથી પરંતુ મહા દુઃખ થાય છે, સુલક્ષણોવટે સુક્ત શિષ્યથી ગુરૂને સુખ મળે છે, વિનય, વિવેક, વૈયાવૃત્ય, શ્રદ્ધા અને ભક્તિથી શિષ્ય પોતાની ક્ષરજ બાબતોને ગુરૂને સુખ આપે છે, ગુરૂની શ્રદ્ધા વિનાનો શિષ્ય નકામો છે, ગુરૂના પર શિષ્યનો પૂર્ણ પ્રેમ હોય છે તે તે ગુરૂના હૃદયને આનંદ આપી શકે છે, ગુરૂની આજ્ઞા પ્રમાણે વર્તનાર શિષ્ય હોવો જોઈએ, પોતાના ગુરૂની પ્રતિષ્ઠા કીર્તિ વધારનાર શિષ્ય હોવો જોઈએ, ગુરૂના મુખે સુખી અને દુઃખે દુઃખી થનાર શિષ્ય હોવો જોઈએ, ગુરૂની મરજી સાચવનાર શિષ્ય હોવો જોઈએ, ગુરૂની ભક્તિનો ભૂખ્યો શિષ્ય હોવો જોઈએ. ગુરૂની પાસે રહી ગુરૂવૃદ્ધિ લેનાર શિષ્ય હોવો જોઈએ. ગુરૂના દ્રોહીઓ અને પ્રતિપક્ષીઓને

સંગ ન દેખાતું મુશિખ હોય છે. ગુરૂની નિન્દાને કદાપિ મુશિખ સાંભળતો નથી. ઉપયુક્તગુણવિશિષ્ટ શિષ્ય પોતાના ગુરૂને મુખ આપે છે, અને કુશિખ પોતાના ગુરૂને પગલે પગલે દુઃખ આપે છે, તે પ્રમાણે મુમિત્ર મુખ આપે છે અને કુમિત્ર દુઃખ આપવા સમર્થ થાય છે.

બહુસંગતિવાસથી મિત્રની પરીક્ષા કરવી.

માટે મિત્ર પરિક્ષીએ, કરી બહુ સંગતિવાસ;
દિલ ના દઇએ એકદમ, તે જીવ્યાની આશ. ૪૮

વિવેચન:—તે માટે જો જીવન મુખમય બનાવવું હોય તો જેની સાથે મિત્રમંત્રીએ ગુંથાઓ તેને તમારું હૃદય એકદમ પરીક્ષા કર્યા વિના સોંપશે નહીં. પ્રથમથીજ તેનામાં પૂર્ણ વિશ્વાસ રાખ્યો નહીં, તેની સાથે પુષ્કળ સંબંધમાં આવી તેની ઉચ્ચતા અને નીચતાનો અનુભવ લેવો જોઈએ, અને જ્યારે તે વિશ્વાસુ મિત્ર તરીકે રહેવા લાયક છે એમ જણાય ત્યારે હૃદયનાં દ્વાર ખુલ્લાં કરી ચોખ્ખા બાળ-તોનું તેની મનમુખ ધ્યાન કરવું.

મિત્રની પરીક્ષાએ અનેક પ્રકારે થાય છે. મિત્ર પોતાની આગળ જેટલું બોલે છે તેટલું સાચું છે કે કેમ ? તેની ખાનગીમાં તપાસ દેખી. પોતાનો મિત્ર સત્યવક્ત્ર છે કે અસત્યવક્ત્ર છે તેની અનેક જાળતો વડે તપાસ કરવી. પોતાના વિના અન્ય મનુષ્યોના સંસર્ગમાં આવીને તે કેવા વિચારો જણાવે છે ? તેના અન્યમિત્રો આગળ પોતાના માટે કેવા અભિપ્રાય ધરાવે છે ? તેની પરીક્ષા કરવી. તેની આમળ પોતાનું જુરૂ બોલે એવા મનુષ્યો ગ્રહણવા અને પક્ષાત્ તેઓની સાથે કેવી રીતે વર્તે છે તેની તપાસ રાખવી. તેની અદ્ભુજાનું ગ્રહણવાયકા મનુષ્યો કેવા વિચારવાળા અને કેવા આચારવાળા છે તેનો અનુભવ કરવો. મિત્ર થવા આવેલ મનુષ્ય જોડ્યા પ્રમાણે અચારમાં મૂકી બતાવનાર છે કે કદાચ તપાસ મારનાર છે ? તેનો અનુભવ લેવો. મિત્ર બનવા આવેલ મનુષ્યમાં પણ ઠણપણ કેટલું છે અને તે પોતાના પ્રતિપક્ષીએ સાથે કેવી રીતે વર્તે છે તેનો ખાનગીમાં તપાસ

કરવો. મિત્ર બનવા આવનારમાં આત્મભ્રમ આપવાની શક્તિ છે કેમ ? તેનો અનુભવ લેવો. મિત્ર બનવા આવનાર મનુષ્યને જેટલું સંબંધે કેટલી લાગણી છે, તેનો અનુભવ લેવો. મિત્ર બનવા આવનારને પોતાના કયા વિચારો અને કયા આચારો ગમે છે. મિત્ર બનવા આવનાર મનુષ્ય નુરુ કે અનુરુ છે ? તેનો અનુભવ લેવો. મિત્ર બનવા આવનાર મનુષ્યમાં ધર્મબળ, નીતિબળ, સાદુસુબળ કેટલું છે તેની પરીક્ષા કરવી. લોકોના અશુભ વિચારોની અને દુર્મુદ્દેની ભેદ પર તુર્ત અસર થાય છે કે કેમ ? તેનો યુક્તિપ્રયુક્તિથી અનુભવ કરવો. મિત્ર બનવા આવનારનો પોતાના વિચારો અને આચારો સંબંધ શો મત છે ? તેનો અનુભવ કરવો. મિત્ર બનવા આવનાર મનુષ્ય સ્વતાંત્ર વિચારનો છે કે પરતાંત્ર વિચારનો છે ? લોકોના ઇર્ષ્યાની જાણ એવો છે કે કેમ ? તેનો અનુભવ લેવો. મિત્ર બનવા આવનાર મનુષ્યમાં મનુષ્યજનમાં કયા કયાં કર્મો કરવાની ઈચ્છા છે અને તેની તે ઈચ્છાઓ પાળીના પરપાટા જેવી છે કે મક્કમ છે ? તેનો અનુભવ કરવો. મિત્ર બનવા આવનારની બાહ્ય તથા આંતરિક સ્થિતિ તપાસવી. જો તે કોઈ રીતે હાનિ કરનાર કદાપિ થાય એમ હોય અને ઉલ્લટું પોતાના સહવિચારોમાં અને સહઆચારોમાં ભાગ લેતો અન્યમનુષ્યોનું જીવન સુધારનાર હોય તો તેવાને મિત્ર બનવો જોઈએ. મિત્રોએ પરસ્પર મિત્ર બનાવવામાં ઉપરના વિચારો ધ્યાનમાં રાખવા જોઈએ. શૂર-પરાક્રમી-બીરબલની પેઠે હાજી જવાબી, નીતિપરાયણ, ઉદારવિચારથી સાંકડાવિચારો પર જ મેળવનાર, દેશભક્ત, રાજ્યભક્ત, સ્વદેશનો સાચો હિતસ્વી, વિદ્યોત્સુની ઉન્નતિમાં આત્મભ્રમ આપનાર, જ્ઞાનધ્યાનપરાયણ, સ્વશ્રી, જાતમહેનતુ, આડંબર રહિત, જીદગીનો એક ત્યાગીશ્વર નકામો ન કાઢવાની તીવ્ર જાણસાધારો મનુષ્ય મિત્ર થવાને લાયક છે. મનુષ્યનું હૃદય પારખનાર, ઔત્પાદિકી, વૈનયિકી, કાર્મણિકી, અને પોરિણામિકી બુદ્ધિને ધારણ કરનાર અને બહુશ્રુત મનુષ્ય મિત્ર થવાને તૈયાર મિત્ર થવાને લાયક બને છે એમ પ્રસંગોપાત જાણવામાં આવે છે.

કંટકસમ મિત્રોને ત્યાગ કરવો જોઈએ.

દુષ્ટ જનોની મિત્રતા, પગ પગ દુઃખ દેનાર;
કંટક વૃક્ષો સંગતે, વાગે કાંટા ધાર. ૪૯

વિવેચન:—જગતમાં નીચ મનુષ્યોની સંગતિ ડગલે ને પ
દુઃખને દેનારી છે. જેમ કાંટાની સેજાતથી કાંટા વાગ્યા વગર
: નથી તેમ નીચ મનુષ્યની સંગતિ, નીચતા પ્રકટાવી દુઃખને
દી નીવડે છે. નીચ મનુષ્યની સંગતિ માટે આગરશ્યક નામે
ધ્યક્ષ કહે છે:—

“ Bad company is like a nail driven in to a
st, which after the first and second blow, may
drawn out with little difficulty, but being once
iven up to the head, the plucers cannot take
ld to draw it out, but which can only be done
: the destruction of the wood. ”

“ કુસંગ એ એક લાકડાના સ્થંભમાં બેસાડેલા લોઢાના ખી-
ની નુસ્ય છે, જે ખીલા ઉપર પહેલો અને બીજો ઘા માર્યો પછી
ને પાછો કાઢી લેવો હોય તો તે યોગી પસાકાખ્યાએ નીકળી શકે,
પણ એકવાર તેને માર્યો છુક સમજાડ બેસાડ્યા પછી પાછો કાઢવો
હોય તો પછી સાલુસીનો પકડમાં પણ આવવી શકતો નથી, અને તે
લાકડું ભાગ્યા સિવાય તે પાછો નિકળનાર નથી. ” માટે નીચની
મિત્રતા ઉઠાં મૂળ ઘાલી ન બેસે તે માટે સાવચેતી રાખી જલદી
તેથી મિત્રતાને ટાળવા પ્રયત્ન આદરવો. જેવી રીતે કાગડની સેજા-
તથી હંસજાને સહેલું પડે છે તેવી રીતે તેવા મનુષ્યની સેજાતથી
સચ્ચનને ખમલું પડે છે. કદાચિ દુર્નન મિત્ર વિદ્યાથી અજઞ્ઞત
હોય તો પણ તેને ત્યાગ કરવો. મજિથી અજઞ્ઞત સર્પ શું ભયંકર
નથી ?

કાંટાળાં વૃક્ષોની પાસમાં રહેતાં બહુ સાવચેતીથી જુતાં વગે-
રેથી રહેવું પડે છે. કાંટાળાં વૃક્ષોને કાંટા લગાડવાને ધર્મ છે માટે

તેની પાસે બેસતાં ઉઠતાં બહુ આવધાનતા રાખવી. આરાં વૃક્ષ પાસે કાંટાળાં વૃક્ષ હોય છે. કાંટાળાં વૃક્ષને ઉછેરવાની મહેનત કરવી પડતી નથી. તેમ દુર્ગંન મિત્રોને મેળવતાં મહેનત પડતી નથી. શેઠ ચિંત્તા દુઃખ વગેરે ન થાય એવી રીતે દુર્ગંનોની સાથે વર્તવામાં કાળજી રાખવી.

પરદેશી યુવરસન કુમિત્રનો ત્યાગ કરવો જોઈએ.

પરદેશી યુવર સમો, મિત્ર કરતાં દુઃખ;
મર્મ હણી મૃત્યુ કરે, મળે ન ક્યારે સુખ. ૫૭

વિવેચન:—જે મનુષ્યો પરદેશી યુવર જેવા છે, તેઓની સાથે મિત્રી કરવામાં આવે તો દુઃખને ઢેનારા થાય છે. પરદેશી યુવરના કાંટાનો એવો સ્વભાવ છે કે જો તેનો એક પણ કાંટો વાગ્યો હોય, અને જો તેને કાઢવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવે તો બહાર નિકળવાને બદલે ઉઘે ને ઉઘે પેસે છે, અને દુઃખને ફર કરવાને બદલે દુઃખને વધારનાર થાય છે. પરદેશી યુવર સમાન મિત્ર કરતાં દુઃખ પડે છે. પરદેશી યુવર સમમિત્ર, પ્રસંગે વિરૂદ્ધ પડીને હૃદયનો મર્મ હણીને મૃત્યુ સમપે છે. તેવા મિત્રથી પગલે પગલે દુઃખ થાય છે, પણ ક્યારે સુખ મળતું નથી. ગુજરાત વગેરે દેશોમાં પરદેશી યુવરની ઘણી ઉત્પત્તિ છે. દેશી યુવર કરતાં પરદેશી યુવર તો બહુ વસમો હોય છે. પરદેશી યુવરનો કાંટો જો પગમાં ઉઘે પેસી ગયો હોય છે તો છ માસનો ખાટલો આવે છે. પરદેશી યુવરનાં ફેલાને ઢેડ લોકો વગેરે નીચળતિ ખાય છે. પરદેશી યુવર સમા મનુષ્યો બહુ ક્વેશી હોય છે. તેઓની સાથે સત્ત્વન સંતોષી મનુષ્યોનો મેળ આવતો નથી. પરદેશી યુવરના જેવા કંટક મનુષ્યોને મિત્ર ન કરવા જોઈએ. પરદેશી યુવરનો વાડને સ્થાને ઉપયોગ થાય છે, તેમ તેવા મનુષ્યોનો મિત્રની સ્થામાં વાડના સ્થાને ઉપયોગ કરવાની જરૂર છે પરંતુ તેઓને મિત્ર કરવાની જરૂર નથી. આધ્યાત્મિકદષ્ટિએ રોદ્રપરિણામને પરદેશી યુવર અવબોધવાં. હિંસાનુબંધિરોદ્રધ્યાન, મુખાનુબંધિરોદ્રધ્યાન,

અસ્તેવાનુષર્ણીદ્રધ્યાન અને પરિવ્રજાનુષર્ણીદ્રધ્યાન એમ
દૈદ્રધ્યાનના ચાર ભેદ પડે છે. દૈદ્રધ્યાનપરિણામથી આત્માને ઘા-
તનિનો ચિરણીલજ્જલવ્યથેનિમાં જરા માત્ર પણ શાંતિ મળતી
નથી જેને દૈદ્રપરિણામના કાંટાએ વાગે છે તેની શુદ્ધબુદ્ધિ નાશ
પડે છે, અને તે અશુભકર્મના વિષકો ભોગવે છે. દૈદ્રધ્યાન
પરિણામનાં ફળ મહા માતાં આવે છે. દૈદ્ર પરિણામ રૂપ મિત્રની
સખતિથી આ વિશ્વમાં કોઈ જીવ મુખી થયે નથી અને યવાને નથી.
જેને દૈદ્રધ્યાનના કાંટા લગેલા છે તેનું મન જરા માત્ર પણ સ્થિર
રહેતું નથી જાવથી પરદેશી ગુપ્ત તે દૈદ્ર ધ્યાન છે. દૈદ્ર ધ્યાન કર-
વામાં નિમિત્તભૂત થના મનુષ્યો પણ તેવા છે. દૈદ્રધ્યાનથી આત્માની
સન્નિધિ શક્તિયોને નાશ થાય છે. માટે સાગુરુનું ચરણ સ્વીકારીને
દૈદ્રધ્યાનરૂપજાવ ગુપ્તના કાંટાએથી દૂર રહેવું ભેદજે.

ગુલાબ સરખા મિત્રોને આકર કરવો ભેદજે.

ગુલાબ સરખા મિત્રના, કાંટા થીજ સમાન;

મુવાસ અર્પી જીવને, રાખે મુખમાં માન, ૫૧

વિવેચન:—ગુલાબ સરખા મિત્રો છે તે મિત્રને મુખમાં રાખે
છે. ગુલાબમાં જેમ રક્તતા હોય છે તેમ મિત્રોમાં પ્રેમની રક્તતા હોય
છે. ગુલાબને કાંટા હોય છે તેમ મિત્રોને થીજ રૂપી કાંટા હોય છે. ગુલા-
બને જેમ મુવાસ હોય છે, તેમ પ્રિયમિત્રોમાં સ્વાર્થજ, ત્યાગ, દયા-
ભક્તિ અને પ્રેમરૂપ મુવાસ હોય છે. એવો આત્મપ્રેમી પ્રસન્ને અનેક
કુખોમાંથી બચાવીને મુખમાં રાખે છે. પ્રિયમિત્રરૂપ ગુલાબને શિષ્યા-
મણ્ડ રૂપ કાંટા તો હોય છે તેમ છતાં તેની પ્રિયતા, સહાયતા તો એક
સરખી રહે છે. ગુલાબ ખુબો સવને એક સરખી મુગધ આપે છે તેમ
ગુલાબ સરખા પ્રિય મિત્રો સર્વ જીવોને ગુલાબની મુગધ આપે છે.
ગુલાબનાં ખુબો સર્વ દેવોને વડે છે. તેમ ગુલાબ પુષ્પસમાન મિત્રો
વિશ્વમાં સર્વ મનુષ્યોને પૂજ્ય હોય છે. મુનિમિત્રોમાં ગુલાબના રંગની
વેડે શુદ્ધ સમરૂપ રક્તતા ખીલેલી હોય છે. મિત્રોમાં શુદ્ધપ્રેમ, શુદ્ધ

રાગ હોય છે તો તેઓની આંખો અન્ય લવમાં અવતાર લીધા છતાં એક બીજાને તુલ્ય ઓળખી શકે છે. દૃઢપ્રેમવિના મિત્રતા હોતી નથી. પ્રેમથી શ્રદ્ધા, પૂજ્યતા, સહાનુભૂતિ વગેરે ગુણો પ્રકટે છે. એક બીજાના હલારો અપરાધોને પણ પી જનાર પ્રેમ છે. એક બીજાના હલારો દોષોને નહીં ગણનાર અને એકીભાવે રસનાર પ્રેમ છે. પ્રેમ છે ત્યાં હવતી મેત્રી છે અને ત્યાં પ્રેમ નથી ત્યાં હવતી મિત્રતા નથી. પરસ્પરમિત્રોને એકતામાં જોડનાર પ્રેમ છે. લયલા અને મજલુની પેઠે પ્રેમથી પરસ્પર મિત્રોમાં એક બીજાની સાથે તન્મયીભાવ થાય છે. એક બીજાને માટે પ્રાણપાલ્ય કરાવનાર પ્રેમ છે. પ્રેમવિના પ્રથમ મિત્રોમાં મેત્રીભાવનું ચેતન્ય આવતું નથી. એક બીજાને દેખી ત્યાં સહેજે પ્રેમ ખીંચે છે ત્યારે મિત્રતા બંધાય છે. આંખે આંખ મળવામાં પણ આંખો પરસ્પર પ્રેમી દેખાય છે તો મિત્રતા થાય છે. પ્રેમવિના પરિપક્વ, દુઃખો વેડી શકતાં નથી. મુક્તિમાં પણ પ્રેમવિના આગળ પ્રવૃત્તિ થઈ શકતી નથી. માટે સર્વ પ્રશસ્યસંબંધોમાં પ્રેમની આવશ્યકતા છે. બન્ને મિત્રોમાં એક સ્વરૂપે રમનાર તો પ્રેમ છે. પ્રેમ રસવિના મિત્રતામાં રસ આવતો નથી. પ્રેમરસવિનાની વાતોઓ તો લુલુપ્ત જેવી લાગે છે. આ ઉપરથી અવગ્રહારો કે પ્રેમવિના મિત્રતા સંબંધ નથી. એક પ્રભુને પ્રગટાવવાની પેઠે વિશુદ્ધપ્રેમને પ્રકટાવવામાં આત્મલોગ આપવો પડે છે. વિશુદ્ધપ્રેમ વાળા ગુણાળ સરખા મિત્રોના સહવાસથી આનંદ સુમારી પ્રકટે છે અને તેથી સ્વર્ગીય સુખનો એક ન્હાની સરખી સુખકીમાં પણ અનુલવ આવે છે. પ્રેમી મિત્રનું યુગલ વનમાં ભટકીને ફળ ફલ ભરીને જે આનંદ માણે છે તે આનંદને શહેનશાહો પણ અનુભવી શકતા નથી. નૈસર્ગિક ગુણોના સમાન નૈસર્ગિક પ્રેમી મિત્રોની જોખીમાં જે સુખ મળે છે તે સુખને લક્ષ્મીવંત અને સત્તાધીશ પામી શકતા નથી. પ્રભુમત્તલકતપ્રેમીઓના લાઘ્યમાં નૈસર્ગિક સુખ લખાવું છે. ગુણાળપુષ્પસમાન મિત્રોથી ઘોડા દૂર રહેનારા મનુષ્યોને પણ તેઓના ગુણોની સુવાસ આવે છે માટે તેઓને પણ ધન્યવાદ થઈ છે. કે તેઓ ગુણોની પાસે રહેવાને ભાગ્યશાળી થયા છે. શુદ્ધપ્રેમ

જેઓ પ્રકટાવે છે તેઓને તેવા મિત્રો મળે છે 'વાદશી મા-
વના વસ્ય સિદ્ધિર્નયતિ તાદશી' જેને જેવી ભાવના હોય છે તેને
તેવી સિદ્ધિ થાય છે. શુભાલ સરખા મિત્રો પામવા તેવા શુભો પ્રકટાવે
છે તેને તેવા મિત્રો અવશ્ય મળે છે.

કમલ સમ્મન મિત્રત્વં સ્વરૂપ કહે છે.

કમલસમ મિત્રોં ભણા, રહે નિર્લેપ સદાય:

હસોને રાજી કરે, નિર્મલ સદા મુહાય. ૫૨

વિવેચન:—કમલનો સ્વભાવ નિર્લેપ છે તે હસોને વિસત્તાંતુ
વગેરે સમર્પણે રાજી કરે છે. કાદવથી વૃદ્ધિ પામી વધે છે છતાં નિર્મલ
રહે છે. તાવનું કમલ સમાન મિત્રો વિશ્વમાં મિત્રની દરજ્જા અદા કર-
વાને ઘટે ભણા હોય છે. તેઓ મિત્રોના સર્વશ્રયોમાં પોતાની શક્તિ
પ્રતિ બતાવે છે. બેદપણું માનવા નથી. તેઓ મિત્રોના સંબંધમાં
દ્રેષ, દંષા, કુસંધ આદિકોવથી નિર્લેપ રહે છે. પોતાના આત્મ
સમાન હસેમિત્રોને મનદમાં રાખે છે અને બેદભાવ, કાષ્ટ કેરૂંપ
અન્યથી દૂર રહી નિર્લેપ રહે છે.

જેમ જલમાં કમલ રહે છે પણ જલથી નિર્લેપ રહે છે. બિસ-
ત્તાંતુ વગેરેથી કમલ રાજી કરે છે તેમ કમલસમાન નિર્લેપ મિત્રો
આ વિશ્વમાં રાગદ્રેષથી ન્યાસ રહે છે. વિશ્વમાં કર્મયોગીઓ બનીને
નિષ્કામપણથી સ્વાધિકારે સર્વશ્રયો કરે છે પણ અન્તરમાં કોઈ
પણ પ્રકારની આસક્તિ રાખવા નથી. આ સંસારમાં અસંકલિપિત
કર્મો કરતાં કે.ઈ જાતનું લખવા પ્રમ થતું નથી. આસક્તિવિના કર્મ
કરવાને સર્વશ્રયને અધિકાર છે એમ બચવાડીગ્રાન્થ વિવેચનમાં
નિલકે સમ્યક્ વર્ણન કર્યું છે. કર્મયોગી મુખિકે વિશ્વમાં સર્વ
શ્રયોને કુલકર્મના અનુભવે કરે છે પણ તેમાં તે લખવા નથી. ઉલટું
તેથી તેમના આત્માની શુદ્ધતા થાય છે. મિત્રકર્મયોગીઓ મિત્રો
ઘટે શુભકર્મના અધિકાર પ્રમત્તે જે જે કાર્યો કરવાં થયે છે તે કરે
છે પરંતુ તેમાં તે લખવા નથી. ઘટે તેઓને કમલસમ્મન નિ

કહેવામાં આવે છે. આત્માનો સ્વભાવ, કમલની યેડે નિર્લેપ છે. આત્મા પોતાના શુદ્ધોપયોગવડે સર્વકર્તાવ્યકર્મોને કરે છે પરંતુ તેમાં તે લેપાતો નથી. ભરતરાજ, કૃષ્ણ, શ્રેણિક વગેરે સમ્યક્ત-વિવેકી આત્માઓ કમલસમાન નિર્લેપ હતા એમ અપેક્ષાએ કહેવામાં આવે છે. કમલસમનિર્લેપકર્મયોગીઓ સ્વાત્મમિત્ર રૂપ હોવાને અનેક પ્રકારના શુદ્ધોપયોગના વિચારો આપીને પ્રમુદિત કરે છે. મિત્રોએ વિશ્વમાં શુભાશુભમાં મનની સમાનતા રાખી કમલ જેવા બનવું જોઈએ. કમલ સમાન બનવાથી આશા સ્વાર્થ વગેરે દોષોનો નાશ થાય છે. સર્વ મનુષ્યોને કમલ પ્રિય લાગે છે અને સર્વ મનુષ્યોને સુગંધી આવે છે, તેમ કમલ સમાન મિત્રો પોતાની પાસે આવનારા સર્વ મનુષ્યોને શુભોની સુવાસ આવે છે. તેઓ સર્વ મનુષ્યોમાં આદ્ય-પ્રિય થઈ પડે છે. માટે કમલસમાન મિત્ર રૂપ પોતે બનવું જોઈએ અને સ્વમિત્રોને કમલ સમાન નિર્લેપ બનાવવા જોઈએ કે જેથી તેઓ સંસારમાં રાગદ્વેષથી લેપાય નહીં. આધ્યાત્મિક શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ કરવાથી અને તેનું મનન કરવાથી કમલ સમાન નિર્લેપતા ધારણ કરવાને આત્મા સમર્થ બને છે. દૂરથી પંખુ પ્રીતિ કરીને સૂર્યની સાથે કમલપ્રીતિ નલાવે છે. ચક્રાર અને પતંગીયો ચંદ્ર તથા દીપકની સાથે પ્રીતિ કરીને નલાવે છે તેમ પ્રીતિને નલાવવી જોઈએ કહ્યું છે કે:—

કર્તવ્યા સ્વભૂતૈવ ધર્મવિમુક્તૈર્મૈત્રી વિચારં વિના ।
જાતા ચેત્ સહસા કયંચિદપિવા પ્રાણાન્તકષ્ટેઽપિસા
સંરક્ષ્યા નિજમિત્ર નિષ્ઠુરહદિ સ્નેહેષ્પલબ્ધેમના
મેતદ્વીતિસમાધ્રયેણ કમલાયેષુ સ્થિરા દૃશ્યતે ॥

એક પાક્ષિકી પ્રીતિ કરીને કમલ, ચક્રાર અને પતંગીયાની જે નિર્લેપી જોઈએ તે માટે એક કવિ કહે છે કે:—

પદ્મસૂર્યનિરોક્ષણે વિકસિતં સૂર્યેન પમેક્ષણે.
ચન્દ્રર્વોક્ષયકોરકઃ પ્રમુદિતચન્દ્રો ન સંમેક્ષ્યતમ્ ।

હણે દીપ નિરોક્ષણેન શલ્ભો દીપસ્તુ તદાહકઃ
કિં વંપ્સ્ય મિદં મહત્તરપદો ન મૌતિવિચ્છેદકમ્ ॥

કમલની પેડે નિલેંપ પ્રીતથી તથા એક પાસિકાદિપ્રીતિને
ધારણ કરી મિત્રો નિલેંપપણે ગ્રહેજે મિત્રકર્તાવ્યોને કરે છે. તે અત્ર
જલ્પવવામાં આવેલ છે.

જલે દુગ્ધથી મિત્રતા, કરી બળે તે પહેલ;
એવા મિત્રો વિશ્વમાં, મળવા બહુ મુશ્કેલ. ૫૩

વિવેચન:—દુધ જળની સાથે સંબંધમાં આવતાં પોતાની
મધુરતા અર્પે છે, અને એક્યુટ બને છે. અગ્નિને સંયોગ થતાં
દુધને બળનું જોઈ જળ, મિત્ર ધર્મ સમજી પ્રથમ બળે છે. મિત્ર
પ્રાતર પોતાનું સ્વાર્પણ કરે છે. પોતાના પ્રિય જળમિત્રને આપત્તિમાં
જોઈ પેતે બળવાનું શરૂ કરે છે, ઉભરાવા લાગે છે, પણ પર અર્થે
જેનો દેહ છે, મિત્રના બલ પ્રાપ્તિ જોઈ દેહ ધરણ કર્યો છે તેવો તેને
જેનું મિત્ર હર્ષથી છંટાય છે, અને ઉભરાતા બળતા દુધમિત્રને સાહાય
બંધી દુઃખ ટાળે છે. બળતાં બચાવે છે. એ રીતે જળ પોતાના
સ્વરૂપનો નાશ કરે છે. એવા જલ સમાન મિત્રો ખરેખર આ વિશ્વમાં
પ્રાપ્ત થવા એ મુશ્કેલ કાર્ય છે. સ્વપ્રાણને સમર્પણ કરી મિત્રને
જીવતા રાખવા એ કંઈ સામાન્ય વાત નથી. ત્યારે એવાં પ્રતાપ
રાણી અરવલ્લીના પર્વતમાં સહીમની સાથે યુદ્ધમાં ચડ્યો, ત્યારે બાદ-
શાહી પ્રચંડ સૈન્યથી ઘેરાઈ ગયો. તે વખતે તેના મિત્ર માનસંગ
જાણ્યે પ્રતાપનું છત્ર શિર્ષ પર વહાવ્યું તેથી પ્રતાપરાણી નાશી
ગયો, અને માનસંગ જાણ્યે યુદ્ધમાં સ્વાહા થઈ ગયો. મિત્રો ! જીવતર
સર્વને પ્રિય હોય છે. કોઈ મરવા ઈચ્છતું નથી, પરંતુ ખરી વખતે,
મિત્રની હાડમારીના પ્રસંગે, તેના મૃત્યુ પ્રસંગે, દેશ ભક્તિ પ્રસંગે
મિત્ર જીવનારે સ્વપ્રાણની આતુનિ અપવામાં આવે છે. ત્યારે જળ
સમાન મિત્ર બની શકાય છે. પ્રતાપને માનસંગ જાણ્યે જોવા મિત્રો

હતા તેથી તેણે મેવાડનો ઉદ્ધાર કર્યો. જળ સમાન સ્વાર્પણ કરનાર મિત્રો મળે છે તો કોઈ જાતનું દુઃખ રહેતું નથી, અને સર્વ પ્રકારની શુભોત્તતિ પ્રાપ્ત કરી શકાય છે.

ઉત્કટ મૈત્રીના ઉદાહરણનો શ્લોક અત્ર જણાવવામાં આવે છે.

મૈત્રી લક્ષણમુત્તમં શુભતરં ચેદ્વાંચ્છસિમેક્ષિતું ।
પદ્ય મેમ તદાત્ર દુગ્ધજલયો રૈકયં સમાપદ્મયોઃ ॥
દૃઢ્યુકસ્ય વિનાશનં કિમપરં સ્વાસ્થ્યં સમાલમ્બતે ।
યદ્વા સ્વલ્પતરાપિ કિં વિપમતા મધ્યેડનયોર્વિચતે ॥

ઉપરના વિવેચનમાં આ શ્લોકનો ભાવ સમાઈ જાય છે. દુગ્ધ જલની મિત્રતાનું દૃષ્ટાંત વિચારીને મનુષ્યોએ જલસમાન મિત્ર બનવું જોઈએ અને મિત્રાર્થે આત્મત્યાગ કરવો જોઈએ. મનુષ્યોની વીતરાગદેવપર એકપાક્ષિકી પ્રીતિ પ્રગટે છે. એકપાક્ષિકી પ્રીતિમાં કોઈનો નિષ્કારણ સ્વાભાવિક અધિક પ્રેમ હોય છે અને તે પ્રેમથી સામાને મળવા સર્વ સ્વાર્પણ કરે છે. પ્રેમમાં મરણુ તો સ્વાભાવિક છે. દેવ, ગુરુ, ધર્મના પર પ્રેમ ધારણ કરીને આત્માની શુદ્ધતા કરે છે તેએ મિત્રને ધર્મમાં આકર્ષાને તેને શુદ્ધ-ઉત્તમ બનાવે છે. મિત્રોની સાથે એકપાક્ષિક શુદ્ધપ્રેમધારક મિત્રોની પ્રાપ્તિ થવી મહાદુર્લભ છે. આત્મજ્ઞાની મિત્રો તેવા હોઈ શકે છે.

પ્રમાણિક મિત્રનું સ્વરૂપ કયે છે.

મિત્ર પ્રમાણિક જો મળે, તો સહુ નાસે દુઃખ;
વાત વિસામે મિત્ર છે, તે વણુ મળે ન મુખ. ૫૪

વિવેચન:—પ્રમાણિક મિત્ર મળવાથી સર્વ દુઃખનો નાશ થાય છે. જે મિત્રમાં પ્રમાણિકપણું હોય છે ત્યાં દગો, ફીસાદ, ચોરી અવિશ્વાસ, વિશ્વાસઘાત, સ્વાર્થપણું વગેરે દુર્ગુણોને તિલાંજલિ આપવામાં આવી હોય છે, તેથી પોતાના મનમાં કોઈ પણ બાબતની વિશ્વસતા રહેતી નથી. અને નિશ્ચિતપણે પોતાના માર્ગમાં રહ

કહેવામાં અતિશયોકિત નથી વાતનો વિશ્રામબૂત પ્રમાણિક છે. પ્રમાણિક મિત્રની પૂજ્યતા માટે જેટલું કડીએ તેટલું ન્યૂન છે. પ્રમાણિક મિત્રના બગથી પ્રમાણિકતા આવે છે અને અનેક દુઃખોને નાશ થાય છે માટે મનુષ્યોએ પ્રમાણિક મિત્રો પ્રાપ્ત કરવા ભેદભે સત્જનન મિત્રમેળથી આત્માની કેવી ઉન્નતિ થાય છે તે જણાવે છે.

સત્જનનમિત્રના મેળથી, જીવન સફળતા હોય;
'જ્ઞાની મિત્ર મળ્યા થકી, નડે ન નિજને કોય.' ૫૧

વિવેચન:—સત્જનન મિત્રના સંગથી જીવનની સફળતા થાય છે. જીવનનો ઉદ્દેશ જ્ઞાન, તપ અને ચારિત્ર મેલી આત્મામાં રહેલું પરમાત્મશક્તિ ફારવવાની વધારાશક્તિ મહેનત કરી દિવ્ય-ધારે પહોંચવા જીવનપ્રવાહ આગળને આગળ વધારવાનો હર્ષ તે ઉપરે જ્ઞાનુસારજે આન્તરિક સૃષ્ટિની શુદ્ધિની જરૂર છે, તેવીજ રીતે આજ સૃષ્ટિની શાન્તિની આવશ્યકતા છે. Man is the creature of circumstances સંયોગો માણસને બનાવે છે. તે પ્રભુએ મિત્રો નીકટના સંગથી હોઈ સંયોગોની ઉત્પત્તિમાં ભાગ લેનાર છે. સત્જનન મિત્રના સંગધથી શુભસંયોગો દુર્જનના સંગધથી અશુભ સંયોગો અને અનુક્રમે ફળપ્રાપ્તિ પણ તેજ પ્રમાણે થાય છે. સત્જનનની મિત્રાચારીમાં જીવનમાં કલેશ, દુઃખ, વિહ્વળતા, ઉદાસીનપણું વગેરેને બદલે શાન્તિ, સુખ અને આનંદ નજરે પડે છે. જીવનમાં રસ માદ્રમ પડે છે અને જીવનઝરણું શુષ્ક થતું નથી. કહ્યું છે કે,

મહાનુભાવસંસર્ગઃ કસ્ય નોમ્નતિકારકઃ ।

રથ્યામ્બુ જાન્હવી સજ્ઞા ત્રિદશૈરપિ વન્ધતે ॥

“મહાત્મા પુરૂષનો સંગધ કોની ઉન્નતિ કરતો નથી ? સર્વની કહે છે. શેરીના પોણીને ગંગાના સંગથી દેવતાઓ પણ નમે છે.”

વળી સફરગતિથી અવળ્ય લાલો થાય છે. એમરસન કહે છે કે

in good company the individuals merge their
soul into a social soul exactly co-extensive
the several consciousness there present.
અર્થે જાણી શકાય છે કે "Keep good company and you
are of the member." સત્સંગમિત્રની સંગતિથી વિદ્ય
માં વિચરના મનુષ્યેના ગુણ રૂપ ગુણની ખીણવટી થાય છે.
વમથ વાસ અર્થે સ્વજીવન અને પરજીવને સમકસમી કરે
સદાચાર પ્રકટાવે છે, અને જીવનમાં લાલિન્ય અર્પે છે.

જાની મનુષ્ય જ્ઞાનથી સારસાર વસ્તુને પારખી શકે છે. વિવેક-
દેથી સમસ્યાવસ્તુને ત્યાગ કરી પ્રપંચભ્રમથી દૂરતો બને છે,
ને પરિણામે જાની મિત્રના સંગથી મનુષ્યમ આત્મની ખુમારીને
બી બની અનહદ મુખોત્થાદ લે છે.

જાની મિત્રથી સર્વ દિશાઓ મુલે છે.

સર્વ દિશાઓ મુલતી, જાની મિત્રથી માન;
સરસ જીવન નવકું થતું, પ્રગટે દૈવિક તાન. ૫૬

વિવેચન:—જાનથી સર્વ દિશાઓનું જ્ઞાન થાય છે. શરીરિક
જ્ઞાનથી શરીરિક કાર્યો કરી શકાય છે, માનસિકજ્ઞાનથી જીવિતાં કામો
કરી શકાય છે, અને આત્મજ્ઞાનથી નિવૃત્તિમાર્ગના ભેદો સમજી
સંસારની અસારતા, દેહનું નષ્ટપણું, પુણ્ય, પાપ, સુખ, દુઃખ, શરીર
અને આત્માનું સિન્નપણું પરખાય છે અને તેથી તેની જોડી મમતા,
સંગદેષ, ક્રોધ, માન, માયા, લોભ વગેરે અનીતિના આર્ગે ઘસડનારા
અને નરકની બારી દેખાડનારા દુર્યોગોનો નાશ કરી શકાય છે. સારા-
સાર વસ્તુનું જ્ઞાન થાય છે. દુનોઆન્ય માયાવિ પડદા પાછળ પ્રકાશ
કરતી દેવી ઝાંખીનું જ્ઞાન થતાં જ સત્ત્વિદ્યનંદસ્વરૂપમાં લુપ્ત થઈ
એકરંગી બની, દિવ્યઆનંદરસનું પાન કરાય છે, દશ્ય વસ્તુઓની
સહિકતા સમજી પોતાની જાનને દુનિયાના પટમાં સિન્ન માની
જીવનની સાક્ષ્યતા કરાય છે અને અનહદ આનંદરસનું અર્પે છે.

સ્વરૂપ પ્રકટ કરાય છે, ત્યારેજ તેને મનુષ્યજન્મની કિંમત સમજાય છે, તથા દેવોને પણ હુલ્લ એવા મનુષ્યભવની ઉત્તમ વધારવા પ્રયત્ન કરાય છે. મનુષ્ય પુરુષાર્થ કરી યત્નકિંચિત્ સાર્થક પણ મેળવે છે, જીવન તેથી નવજીવે છે, અને વિશેષ જીવન લાભ થાય છે. આત્માના પ્રદેશમાં દેવીતાનની મોરલી વાગે છે. તે દિવ્ય આલાપમાં આત્મા લીન બને છે, અને તે શાન્તસમાધિમાં એકરંગી બની યોગીઓએ પીધેલા અમૃતરસનું પાન કરી અનંત આનંદને પ્રાપ્ત કરે છે. તેનું અલૌકિક સ્વરૂપ તેના અનુભવીઓ કિંવાય કોઈ જાણી શકતું નથી. ખરેખર જ્ઞાનીઓની સંગતિની મહત્ત્વ મહાપુરુષોએ અલૌકિક કહી છે તે યથાર્થ છે.

લાજો કરોયે રૂપેયાના વેલવોનો ત્યાગ કરીને અને રાજ્યસભ્યને ત્યાગ કરીને આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ માટે મનુષ્યો અનુભવી આત્મજ્ઞાનીઓની સેવા કરે છે, કારણ કે આત્મજ્ઞાન પામ્યાથી સર્વદિશાએ સુખે છે. અજ્ઞાનાવસ્થામાં દશેદિશાઓમાં સૂન્યતા લાગે છે, પરંતુ આત્મજ્ઞાનાવસ્થામાં આત્માનો સાક્ષાત્કાર થવાથી સર્વદિશાઓમાં પ્રહલાવની ધ્યેયદૃષ્ટિયોગે કંઈક નવું અનુભવાય છે, અને એકાંત જંગલમાં પણ જડ વસ્તુઓના જ્ઞાનના સંબંધે કંઈક અલૌકિક આનંદ અનુભવાય છે. ગૃહસ્થાવસ્થામાં અને ત્યાગાવસ્થામાં આત્મજીવન પ્રકટાવી શકાય છે. આત્માના અનુભવજ્ઞાનથી દૈવિક તાન પ્રકટે છે. આત્મજ્ઞાની મિત્રોની સેવિત કરવાથી આત્મશક્તિયોનો વિકાસ થાય છે, અને સર્વત્ર પ્રભુમયજીવન અનુભવી શકાય છે. આત્મજ્ઞાનના બળવડે શોક, ચિન્તા વગેરે દુઃખનાં વાદળોને મનપર આવડાં જ ફર હાલી શકાય છે. આત્મજ્ઞાની મનુષ્યોને મિત્રો કરવાથી સર્વ દર્શનના મતકલ્પાઓમાંથી જૂઠું સત્યપ્રભુસ્વરૂપને ઓળખી શકાય છે. આત્માની પાસે મન છે તે શિષ્ય સમાન છે અને શુદ્ધ બુદ્ધિ છે તે પ્રધાન છે. આત્માનો શુદ્ધોપયોગ છે તે આત્માની પરમાત્મતા કરે છે તેથી તે આત્માનો સત્યમિત્ર ગણાય છે. શુભાશુભ પરિણામ વિના શુદ્ધોપયોગથી કર્તવ્ય કાર્યો કરાય છે, ત્યારે પરમબ્રહ્મ

સંબંધ બાંધવો જોઈએ. જેનામાં કુદ્રતી પ્રેમ છે તેનામાં મિત્ર રહે
 જીવવાની શક્તિ રહેતી નથી. અકબર બાદશાહના મિત્રે મનુ
 પામ્યા બાદ અકબર બાદશાહ પછીથી ઘણાં વર્ષ જીવ્યા નહોતા. શ્રી
 હેમચંદ્રપર શ્રી કુમારપાલ રાજાનો અત્યંત પ્રેમ હતો. પોતાના કુ
 ર્ણના મૃત્યુ પછી થોડા વર્ષમાં કુમારપાલ મરણ પામ્યા હતા. સમર્થ
 મૃત્યુ થવલુકયાં બાદ તુર્ત લક્ષ્મણે સ્વદેહનો ત્યાગ કર્યો હતો. દેહરૂપ
 મિત્રનો સંયોગ જ્યારે આત્મા ત્યજે છે, ત્યારે દેહ પોતાનું મૂળસ્વરૂપ
 બદલી નાખે છે. જગમાં કમલને જે આનંદ પ્રકટે છે, તે સ્વચ્છ
 પ્રકટતો નથી. આત્મા સ્વશુદ્ધસ્વરૂપ મિત્રની સંગતિથી જીવી શકે
 છે. તે વિના જીવી શકતો નથી. સત્-ચિદ્-આનંદસ્વરૂપ આત્મા છે.
 હર્શનરૂપચારિત્રસ્વરૂપ આત્મા છે. પોતાના શુદ્ધસ્વરૂપને
 આત્માઓના મિત્રો ખરેખર આત્માઓ છે પણ જડ પદાર્થો નથી.
 જડ પદાર્થોની અહંતા અને મમતાથી કદાપિ સત્ય શાન્તિનો દુઃખ
 કોઈને મળ્યો નથી અને લવિષ્યમાં કોઈને મળનાર નથી. જડ પદાર્થો
 કદાપિ આત્માપર પ્રકાશ કરી શકવાના નથી. આત્માની પત્ર
 પ્રભુતા અને પરમાનંદને સમજવા માટે જડ પદાર્થો કદિ સમર્થ
 થવાના નથી, માટે જડ પદાર્થોની પ્રાપ્તિ માટે જડ પદાર્થોને અને જડ
 જીવોને, જ્ઞાની મિત્ર કરી શકતો નથી. જડવિષયોની તૃષ્ણાનો કદિ
 અંત આવતો નથી. વિષયો પણ આત્માની મિત્રતા સમજવા શક્તિ
 માન્ય થતા નથી માટે વિષયોમાં મુજાઈને જ્ઞાની આત્માઓએ કદાપિ
 આત્માઓપર તુચ્છતા ધારણ કરવી નહિ. આત્માના જ્ઞાનદર્શન
 ચારિત્રગુણોની આત્માની સાથે મિત્રતા છે તે આત્માનો ત્યાગ કરીને
 અન્યત્ર રહેતા નથી. આધ્યાત્મિકદષ્ટિએ આ પ્રમાણે મિત્રની મિત્રતા
 અવગ્રાહીને આત્માની મિત્રતા પ્રાપ્ત કરવી જોઈએ. હરે વ્યાવહારિક
 જલકમલ મિત્રતા સંબંધી સ્પષ્ટ બોધ આપવામાં આવે છે. જલકમલ
 રહેલા કમલની પેઠે સ્વમિત્રોની સાથે મૈત્રી સંબંધ બાંધવો જોઈએ
 સ્વમિત્રોનો કદાપિ ગમે તેવા પ્રસંગોમાં ત્યાગ કરીને પ્રેમી મિત્ર
 જીવી શકતા નથી. ઉત્તમ પ્રેમી સ્ત્રી પોતાના પ્રાણવદ્ધલની સહ
 શરીરની ખાખ કરે છે. તેમ મિત્રો પણ સ્વમિત્રો માટે પ્રાણપાંચ

રે છે. પ્રેમી મિત્રોના સહયોગ વિના પ્રેમી મિત્રોને ગમતું નથી.
ફર દેશમાં રહ્યા છતાં તે સ્વમિત્રોની સ્થિતિ તપાસે છે. તેમને ફર
રહ્યા છતાં કાંઈપણ અપે છે. મિત્રોના મનને આનંદરસ આપવા
પ્રયત્ન કરે છે.

કુમુદચંદ્ર મેત્રીનું સ્વરૂપ દર્શાવે છે.

મેત્રી હરીને પોયણું, ચન્દ્રધરી વિક્રમાય;

કુદ્રત મેત્રી ના ટળે, કરતાં હોડ ઉપાય. ૫૮

વિવેચન:-અચારે ચન્દ્ર, આકાશમાં પોતાની આન્તરિમયોને

ચેષ્ટા દેખાવતો ખીલે છે કે પોયણું પણ પોતાના સ્વરૂપને ખીલવતું
જાય છે. ચન્દ્ર ઉગતાંજ પોયણું સ્વભાવિક રીતે ખીલવા માડે છે.
ચંદ્ર અને પેયણામાં કુદ્રતીરીતે મિત્રતાનો એવો સંબંધ છે કે
એકને વિશ્વાસ થતાંની સાથે પોયણાને વિશ્વાસ થાય છે, અને એકની
હીલવા થતાંની સાથે બીજાની હીલવા થાય છે. ગુરૂથી કહે છે કે
કોરોડો ઉપાયો કરતાં તેઓ વચ્ચેની મિત્રતા ટળતી નથી. તેઓની
મિત્રતા અખંડ રહે છે; નારદના જેવા કેટલાક કુળન મનુષ્યો
મિત્રોને પરસ્પર લગાવવા કોરોડો ઉપાયો કરે છે પરંતુ જે કુદ્રતી મેત્રી
હોય છે તે ટાળી ટળતી નથી. મિત્રોને પરસ્પર વિરૂદ્ધ કરવા આ
કુળને એક બીજાની આગળ નિન્દા કયો કરે છે અને એક બીજા
ખૂબ ભલેરે છે. પરંતુ કુદ્રતપ્રેમીમિત્રોની મેત્રી ઉલટી તેથી જ
જામે છે પરંતુ કદાપિ ટાળી ટળતી નથી. દેશકાલથી મિત્રતા, શાંતિ,
પણ કુદ્રત મેત્રી જેવી હોય છે તેવીને તેવી રહે છે. મિત્રતા, શાંતિ,
સત્ય, માન, પ્રતિષ્ઠા, કીર્તિ વગેરેનો નાશ થએલો દેશજનને અહોરો
તેપણુ કુદ્રતી મિત્રોને બાદની કિંચિત્ અમુક દેશ જોઈને
એક સાહેબ રહેતો હતો. તેનો બીજો સાહેબ મિત્રતા, શાંતિ,
સાહેબના પુત્રને પહેલાં સાહેબે અબાલો વસ્ત્રો આપ્યાં અને
દેને પોતાનો મિત્ર થતો હતો તેના યજ્ઞ દેવતાને પુજા કરાવવા
રહાણુ કર્યું અને પૂર્વની પેઠે તેની મેત્રી કુદ્રત મેત્રી
વસિષ્ઠના પુત્રોનો નાશ કયો હતો તેને કુદ્રત મેત્રી મિત્રતા, શાંતિ,

અમૈત્રી દર્શાવી નહોતી. પરસ્પરની હાનિ થતાં પણ કુદ્રત મૈત્રી કરે છે. સૂર્યના તાપથી કમલો કદાપિ કરમણ્જ નય છે તેમજ સૂર્યના ઉદયથીજ વિકસે છે. કુદ્રત મૈત્રી આગળ બાહ્ય પદાર્થોની અને તેના લાભનો હિસાબ ગણાતો નથી. કુદ્રત મૈત્રીમાં પરસ્પરના સ્વઅપરાધોનો હિસાબ ગણવામાં આવતો નથી. કુદ્રતમિત્રોને પર એક બીજાનું આકર્ષણ થાય છે. કુદ્રત મિત્રોમાં પરસ્પર કુદ્રતી હોય છે. આવી મૈત્રીને જો દેશોન્નતિ, ધર્મોન્નતિ, શુદ્ધોન્નતિ તેમાં ઉપયોગ કરવામાં આવે છે તો તેથી પરસ્પરની શુભપ્રથયા વિના રહેતી નથી. જ્યાં આત્મભાવનેજ જોવામાં આવે છે મિત્રતા તૂટતી નથી. મનની પેલીપાર રહેલા આત્માના દૃષ્ટાએ પરસ્પર જે મિત્રતા થાય છે તેનો કોટિ ઉપાયે ન શકે તેથી તેવી મિત્રતા કરવા યોગ્ય છે.

કમળે રવિની સાથે કરેલી મિત્રતાના દૃષ્ટાંતથી મિત્ર સ્વપ્રભાષે છે.

કમલે રવિની પ્રીતડી, કરી ન છાની રહાય;

રવિ ઉદયે ખીલે કમળ, કુદરત મૈત્રી ન્યાય. . ૧

વિવેચન:—સૂર્ય અને કમળની મિત્રતા છાની રહેતી નથી. સૂર્ય ઉગતાની સાથે કમળપત્રો વિકસે છે અને તેવી રીતે સૂર્ય અસ્ત થયા પછી કમળ પોતાના પત્રોને ખીલી દે છે. કુદરતી રીતે કમળ અને સૂર્યનો આવો સંબંધ છે. ઉપર્યુક્ત દૃષ્ટાંતપ્રમાણે પરસ્પર જ્યાં કુદરતી પ્રીતિ હોય છે ત્યાં કુદ્રતી મૈત્રી થાય છે. મિત્ર વિચારો અને આચારો, મિત્રનો આત્મા ઇત્યાદિક સર્વપર મિત્ર સ્વાભાવિક પ્રીતિ પ્રગટે છે, પરસ્પરના આત્માઓ એક બીજાને જો વિકસિત થાય છે અર્થાત્ આનંદમય થાય છે. પરસ્પર એક બીજા ક્ષણ માત્રનો વિરહ કોટિ વધો સમ લાગે છે. એક બીજાના મિત્રો સર્વ સ્વાર્થલુકરે છે, અને બીજાને લાંબા ઠાળે મળતાં શો ફગમ થાય છે અને હર્ષનો પાર રહેતો નથી. હજારો માઇલ મિત્ર હતાં ક્ષણે ક્ષણે તેનું સ્મરણ થાય છે અને તેને મળવા મન તર

જ્ઞાની મિત્રનું સ્વરૂપ દર્શાવે છે.

સફળી અર્ધી છ'દગી, મળતાં જ્ઞાની મિત્ર;
દુર્યુણ, દોષો સા ટળે, થાવે છત્ર પવિત્ર.

વિવેચના:—ખરૂં છે કે જ્ઞાની મિત્રની સંગતિથી અં
છ'દગી સફળ થઈ જાય છે. કારણ કે જ્ઞાની મિત્રની સંગતિથી અ
ચાર વિચાર ખડલાઈ જાય છે, અને ખરા ખોટાનો ભાસ થતાં વિ
બુદ્ધિ ઉત્પન્ન થાય છે. પરિણામે છ'દગીની સાર્થકતા સમજાવ
જ્યારે મનુષ્યદેહની કીમત સમજાય છે, ત્યારે પોતાનામાં શુભ
વાસ કરી રહેલા દુર્યુણોનો નાશ કરવા તરફ લક્ષ દોરે છે. અં
નિરીક્ષણ કરી દુર્યુણને ટાળવા અર્થે ઉપાયો યોજી દુર્યુણથી શિ
થવાય છે, અને સફળોનું પ્રત્યક્ષ વંચાય છે. સફળોને પામવા
પ્રયત્ન કરતા પ્રગટે છે, અને દુનિયા દુઃખરૂપ લાગવાને બદલે મુંખ
ભાસે છે અને આત્મ જીવન સહેલું, સરળ અને પવિત્ર બને છે. મૂર્ત
પણ તેને ડર રહેતો નથી, અને તેને ભેટવા હોંશો જીવ તૈયાર થ
છે. કહેવત છે કે સોળત તેવી અસર. જેટલા દુર્યુણી મનુષ્યની સં
તિથી દુર્યુણ પ્રગટે છે તેટલાજ સફળીની સંગતિથી સફ
પ્રગટે છે. જ્ઞાની મનુષ્યની સંગતિથી પરિણામે જ્ઞાની બંની શક્ય
તેવા મિત્રો માટે કવિ એમરસન કહે છે કે:—

Oh friend, my bosom said,
Through thee alone the sky is arched
Through thee the rose is red.
All things through thee take noble form
And look beyond the earth.
The-mill-round of our fate appears.
A sun-path in thy worth.
Me too thy noble ness has taught
To master my despair.
The fountain's of my hidden life.
Are through thy friendship fair.

આયિરુપાર્યહૌનસ્ય, દેવાન્નરગતમ્પત્ર
તસ્ય મૌકદગ્નસ્ય, સુહૃદ્મૌનર્માવચન્ ॥
શોચારાવિમત્રવાનં, શાંતિવિશ્વમ્પમાનનન્
કેન રત્નનિદં સુરં, વિવ્રમિત્વજગદ્વપન્ ॥
મર્ગૈરપિ દિશઃ શક્તિઃ, સ્ત્રોહોઽન્નાતર્વર્ગનન્
જાત્મનીરાનિવાશાન્, મેતર્મ્મર્ગમદ્વાત્રાન્ ॥

અર્થઃ શ્રેષ્ઠે દેવે મિત્રની અવગણનાને સ્ત્રોહને કરીને સન્નિ-
વર્તી પ્રાપ્તિ કરવી એકાએક.

મિત્ર વિરોધીને પાપી ચંડાલની ઉપમા આપે છે.

મિત્ર વિરોધી તો બને, તે પાપી ચંડાલ:

મિત્રધર્મથી અપદ તે. પામે દુઃખ વિચારા. ૬૨

વિવેચના—જો મનુષ્યે પોતાના મિત્રથી વિરોધી બને
છે, તેને એક વખત મિત્રપદને કે.વ. આપે છે, અને પશ્ચાત્ત
તેની કે પત્ની કે ના નેટ છે, આપેલા વચનને ભાગ કરે છે
તેણે મનુષ્યે માટે હૃદય. અત્યંત પ્રહાર કરી કહે છે કે તેણે
મનુષ્યને “પાપીચંડાલ” જેવું લેખવું. નીચમાં નીચ કામ
કરે તેને અપણે પાપીચંડાલ કહીએ છીએ. ઘણા તરીકે કહાઈ
પોતાના દુર કૃત્યને દીપે પાપીચંડાલના નામે ઘોષાખાવે છે પણ
કહાઈતે પોતાના દુર કાર્યથી જમ પ્રસિદ્ધ છે પણ મિત્ર તો વિશ્વસ
જાવી વિશ્વસલાન કરે છે. ભગવાનને નાં પાપીચંડાલ નામ
કામાં તપે છે કે લગ્નકીને ઘાત કરવો, લગ્નકીને ઠગી,
જડ હુલ કરવી તેથી મનુષ્યને ઘાત કર્યા બરાબર સમ
એકજી તે ઘોષા માત્રમ પડે છે કે તેમાં વિશ્વસલા
મનુષ્યને રીતારણ પડે છે. ખરી દિશા તે. એ છે
કદાપિ ન કાંઈ એકાએક. મિત્રથી વિરોધ કરવું
જામે તેથી સ્વાર્થ છે પણ તેણે તેના ભાગ કરવો
એકાએક ન કરવો.

અવગોષીને ગુણગુણ વિશે : મિત્રની પ્રાપ્તિ કરવી જોઈએ. એક
જ એટલે નુસી કશું કે કેવળ જાતજાત નાતજાતનમમાં જાળે
મિત્રનો વિશે ન શકે. " જાત નાતજાત જાતનમમાં જાતજાતું,
વિશેન નાતજાતું. " એવું કહેવું. એવું વિચારોથી આત્માની
સમાન મિત્રનો વિશેન ન થાય જોઈએ. અથવા આત્મભક્ષાયા
ન મિત્ર વિના એકમત્ત નાત ન નોવું જોઈએ. ગમે ત્યાંથી
ને ચોંચ મિત્ર પ્રાપ્ત કરવું. તેવું જાળે નાવિકગુણથી મિત્રી
નું રક્ષણ કરવું જોઈએ. નાત મદદિને આત્મભક્ષાન મિત્ર છે.
મિત્ર છે શુદ્ધપર્યવન મિત્ર કે ધન મિત્ર કે
આ વિશેમા કોઈપણ મનુષ્યને અવશ્ય મિત્ર તો હોય છે.
પરો સ્વભાવ એવો છે કે તેણે કોઈની આગળ પાતાનું તુલ્ય
કરવું જોઈએ. મનુષ્યનો સ્વભાવજ એવો છે કે તેને કોઈ
તરીકે જોઈએ છે. કશું છે કે-

મયેકં પરિવર્તેતે તનુમૃતાં દુઃસં મુલં ચાન્નરં ।
દુઃસં સમિદિતે મુલે ચ વિગતં ચિત્તમૃગં સિદ્ધયતે
ન મ્યુઃચેન્ મુદ્દદો વિગાલ્મનમ, ક્વસ્મિન્ પ્રસન્ને તદા.
દયાદાશ્વમન મહાયમથા તસ્મિન્નિરાગાય કાઃ ॥

પ્રત્યેક મનુષ્યપર મુખદુઃખનું એક ક્ષણ કરે છે. કારણવળે
જાતનું દુઃખને કામનું સામાન્યગરુત મુખ દેવદના, જાતેનિજાતેના
પાછળ દુઃખ અને દુઃખની પાછળ મુખ લાગેલું છે. મુખ
અને દુઃખ પ્રાપ્ત થતાં ચિત્ત દુઃખી થાય છે. તેવા સમયમાં
જ મનચાલ એ મિત્રે ન હોય તો તેવા નિઃશ્રમ મનુષ્યોને
સુખ અથવા સુદુઃખ દેવું અપી શકે. મિત્ર પેલા જોશાય, જેમે
કાલ, કાંઈ કદાચ વિનુ જો. તેમજ ન હોંદે કદાચ ॥ મિત્ર
જોશાય, જેમા દોશોંડા તુષર કદાચ પ્રેમચા ॥ મોંદે દુષ્ટવેગ ॥
એવા જોશાય, જેમા મોંદે કદાચ, વિશેને રંગ વચે વર્ણ હોવન
વર્ણ ॥ કલ્પદિ, " એથી મિત્રની આત્મા

વ્યાપિતસ્યાર્પણનસ્ય, દેગાન્તરગતસ્ય
 નરસ્ય શોકદગ્ધસ્ય, મુહુર્તનર્મોપશ્ચ ॥
 શોકારાતિભયત્રાણં, માંત્રિવિશ્વમ્ભમાજનમ્
 કેન રત્નમિદં સૃષ્ટં, મિત્રમિત્યક્ષરદ્વયમ્ ॥
 માર્ગરૂપિ દિશા દૃષ્ટિ, રત્નોદ્યોગ્યાતરર્ણનમ્
 આત્મનાશવિયાધાન, મૈત્ર્યર્મશોધહાસ્યમ્ ॥

દંડદિ શ્લોકોગી મિત્રની અવશ્યકતાનો સ્વીકાર કરીને સન્મિત્રની પ્રાપ્તિ કરવી જોઈએ.

મિત્ર વિરોધીને પાપી ચડાવની કપમા આપે છે.

મિત્ર વિરોધી જે બને, તે પાપી ચડાણ;

મિત્રધર્મથી ભ્રષ્ટ તે, પામે દુઃખ વિશાળ.

વિવેચન:—જે મનુષ્યો પોતાના મિત્રથી વિરોધી બને

છે, જેને એક વખત મિત્રભાવે દોષ આપે છે, અને પશ્ચાત્તે તેની સાથેના મિત્ર નાંદે છે, આપેલા વચનનો ભંગ કરે છે તેવા મનુષ્યો મને દુઃખ, શબ્દના પ્રહાર સાથે કહે છે કે તેવા મનુષ્યને “ પાપીચંડાળ ” જેવું લેખવું. નીચમાં નીચ કામ કરે તેને આપણે પાપીચંડાળ કહીએ છીએ. હાજલા તરીકે કસાઈ પોતાના કૂર કર્તવ્યને લીધે પાપીચંડાળના નામે ઓળખાય છે પણ કસાઈ તો પોતાના કૂર કાર્યથી જગ પ્રસિદ્ધ છે પણ મિત્ર તો વિશ્વાસ આપી વિશ્વાસઘાત કરે છે. *character of traitor* નામના પુસ્તકમાં લખે છે કે લામચૂની ઘાત કરવું, લામચૂની છેડવી, દુઃખવવી, જડ સુગ કરવી તેથી મનુષ્યને ઘાત કર્યા બરાબર સમજવું. ખરેખર મનુષ્યને રીઝારવું પડે છે. ખરી યિશા તો એ છે કે મિત્રથી વિરોધ થયેલા મનુષ્યને ન કરવું જોઈએ. મિત્રથી વિરોધ થાય એવા માગે ત્યાગપદમાં તેનો સ્વાર્થ હેઠળ તોપણ તેનો ત્યાગ કરવો. મિત્રનું દિલ દુઃખાય એકપણ શબ્દ દોષ લખે ન કહેવો જોઈએ. મિત્રને દોષ

અવગ્રાધીને ગુણગણ વિશિષ્ટ મિત્રની પ્રાપ્તિ કરવી જોઈએ. એક એ એટલે સુધી કહ્યું છે કે આ જગતનું રાજ્ય જાહનમમાં જ જો મિત્રનો વિયોગ ન થયો. “ જો રાજ્ય જાહનમમાં જગતનું, વિયોગ નટળયો ” (સ્વ. ડા. ધો.) ઇત્યાદિ વિચારોથી આત્માની સમાન મિત્રનો વિયોગ ન થયો જોઈએ. અથવા આત્મછાયા ન મિત્ર વિના એકલણ માત્ર ન રહેવું જોઈએ. ગમે ત્યાંથી અને યોગ્ય મિત્ર પ્રાપ્ત કરવો જોઈએ અને સાત્વિકગુણથી મૈત્રી કરવું રક્ષણ કરવું જોઈએ. અધ્યાત્મદૃષ્ટિએ આત્મજ્ઞાન મિત્ર છે. એક મિત્ર છે. શુદ્ધોપયોગ મિત્ર છે ધર્મ મિત્ર છે.

આ વિશ્વમાં કોઈપણ મનુષ્યને અવશ્ય મિત્ર તો હોય છેજ. મનુષ્યનો સ્વભાવ એવો છે કે તેણે કોઈની આગળ પોતાનું ક્ષય કરવું જોઈએ. મનુષ્યનો સ્વભાવજ એવો છે કે તેને કોઈ તરીકે જોઈએ છે, કહ્યું છે કે-

મર્યેકં પરિવર્તેતે તનુમૃતાં દુઃસ્વં સુસ્વં ચાન્વદં ।
 દુઃસ્વે સન્નિહિતે સુસ્વે ચ વિગતે ચિત્તંભૃશં કિલશ્યતે
 ન સ્યુઃચેત્ સુહૃદો વિશાલમનસઃ, સ્તસ્મિન્ પ્રસન્ને તદા.
 દયાદાશ્વસનં સહાયમથવા તસ્મૈ નિરાશાય કઃ ॥

પ્રત્યેક મનુષ્યપર સુખદુઃખનું ચક્ર ક્યાં કરે છે. કસ્યાપ્યન્તે સુખતત્ત્વં દુઃસ્વનેશ્વન્તત્ત્વં વા । નર્તિર્નિર્ગચ્છત્ત્વં ચુપ્તેચ્ચદશા, ચક્રનેમિક્રમેણ ॥ મિત્રની પાછળ દુઃખ અને દુઃખની પાછળ સુખ લાગેલું છે. સુખ અને દુઃખ પ્રાપ્ત થતાં ચિત્ત દુઃખી થાય છે. તેવા સમયમાં જો મનવાળા જો મિત્રો ન હોય તો તેવા નિરાશ મનુષ્યોને શાસન અથવા સહાય કોણ આપી શકે. મિત્ર જેણે કોઈને કાલ, કાંટે કટાડ વિદુ કટે, તોમિ ન છોડે જ્યાલ ॥ મિત્ર કોજાણ, જેણે દર્શિગોડા. નુપર કાંટા પ્રેમકા । મોંદિ દુષ્કેલો ॥ જેણે કોજાણ, જેણે મોંદિફા રંગ, નિસ્તે રંગ વધે ઘણો, હાંવત અમંગ ॥ ઇત્યાદિ કહેણીઓથી મિત્રની આવશ્યકતા અને શુદ્ધોપયોગમાં સાચું જ્ઞાન થાય છે.

મુખી હોય પણ તેનું મુખ જગતમાં ખીણેલાં ગુલાબ જેવું નિરર્થક છે. મહા સમુદ્રમાં મુખી રહેતાં ડિંમલી મોલી જેવું છે કમનસીબે જટવટે માર્ગે ફસી પડ્યો તે તેના દુઃખની ગણતરીજ નહિ. ઝીંચીઝીંચ ગલીમાં ફસી પડેલા મુસાફર બોળા મનુષ્યને ધોરી માર્ગે લાવી સીધા રસ્તે દેખાડનાર મનુષ્યની ખામી હોવાથી દુનિયા અસિની ભૂરી જેવી લાગે છે કે જેમાં પોને અને પાતાનાં સગાં વડાલાંઓ જાણી જઈ ખાખ થઈ જાય છે. માટે વિદ્યાની મુસાફરીમાં સદાય અર્થે મિત્રની આવશ્યકતા નિવિવોદ છે. જે રમ માતામાં છે તે પિતામાં નથી, પિતામાં છે તે માતામાં નથી, ભાઈઓમાં છે તે સ્ત્રી તથા બહેનોમાં નથી, અને સ્ત્રી તથા બહેનોમાં છે તે ભાઈઓમાં નથી. મિત્ર એક એવી વસ્તુ છે કે દોઈ ગમમે માતાના રોનેલની પેઠે પિતાની વૃત્તિ પેઠે. બાપુઓની સાહાયતા પેઠે અને સ્ત્રીની મૃદુતાની પેઠે બાપુપ્રેમ સદાય આપનારો હોય છે તેથી તેની ઉત્તમતા જગતમાં કહી જતી નથી.

મિત્ર વિદ્યાની શુષ્ક છાંદગી છે.

મિત્ર વિદ્યાની છાંદગી, વનતા પુષ્પ સુમાન;

મિત્ર વિદ્યા જગ લાભ નહિ, સમજો ભવ્ય સુખાણુ. ૧૪

વિવેચન:—જેમ વનમાં ખીણેલાં મુગધિ પુષ્પોની સુવાસ નકામી છે અને પરિણામે કાંમતી પુષ્પો બીન ઉપયોગતાં હરે છે તેમ મિત્ર વિદ્યાનું એવન શુષ્ક લેખાય છે. અત્મજીવનમાં રતને બદલે શુષ્કતા માલમ પડેછે, અમૃતને બદલે ક્ષેર માલમ પડેછે, અને પરિણામે એવન નિર્માસ્ય બને છે. ગુરૂ મહારાજ કહેછે કે ભવ્ય મુરશીલ-મનુષ્યો! ઘાટ રાખજો કે દુનિયાના બ્યવહારમાં મિત્ર વિદ્યા કાંઈ લાભ યન્તર નથી. " મિત્રને બાઈબાઈ " કહેલા છે એટલે બાઈ કરતાં પણ એક બાઈ વધારે એટલે મિત્ર સારેને સંબાધ લેખાય છે. જ્યારે તે સંબાધની ખામી હોય છે તે જેમ ભગ્ગરમાં ભટના તિપાઈ પડે દુનિયા તત્તવાર હોય પણ રક્ષણાર્થે કાળ ન હોય તેમ મિત્ર વિદ્યા મનુષ્યનું સમજવું. દુઃખેથી યેરાયલા અને આપણિએથી નષ્ટાયલા મિત્ર

ભરમાવ્યો દોષ તો પોતાના હૃદયને ખુલાસો કરવો જોઈએ, અને તે ન મળે તો ભવિષ્યપર આધાર રાખવો જોઈએ, પણ સહસા કોઈ અશુભપ્રવૃત્તિ ન કરવી જોઈએ. મિત્રને કોઈ બાબતમાં ખોટું લાગ્યું દોષ તો તેની માફી માગવી જોઈએ અને તેના હૃદયને શાન્ત કરવું જોઈએ તેમ છતાં કોઈ પાપ બુદ્ધિથી મિત્ર વિરોધી બને છે તો તે મિત્રધર્મથી જાણ્યો થાય છે. વનમાં ઝુંપડી બાધી શેષ જીવન ગાળવું તે સાચું છે પરંતુ મિત્રના વિરોધી બનવું ને મહા અધર્મકાર્ય જાણવું. મિત્રના વિરોધી બનવાથી અન્ય બંધના મહા દુઃખી અવતારની પ્રાપ્તિ થાય છે અને શુભ મિત્રોની પ્રાપ્તિ થતી નથી. મિત્ર માટે ઘણું ખર્ચવું પડે તો ખર્ચવું પણ મિત્રના વિરોધી ન બનવું જોઈએ. કોઈ પાપના ઉદયથી મિત્રની સાથે બનવું ન આવે તો મિત્રથી દૂર રહેવું વા પ્રસંગે તેના સંબંધમાં આવવું. પરંતુ મિત્રની સાથે વિરોધ વધે એવા સંયોગમાં મમે નેવો લબ થતો ને હેય તોપણ ન આવવું. આ પ્રમાણે વર્તવાથી પુણ્ય કર્મનો ઉદય થાય છે અને અંતે મન્યને જીવ થાય છે. મુક્તિમિત્રેએ કદાપિ મિત્ર વિરોધી ન બનવું જોઈએ એજ પ્રસંગોપાત્ત દિનશિશુ માથા કઢવી જોઈએ.

મિત્ર વિનંત મનુષ્યની કેવી દશા થાય છે તે જણાવે છે.

મિત્ર વિનાનો માનવી, મનમાં બહુ મુશ્કેલી;

સત્ય ન સૂઝે માર્ગમાં, ત્યાં ત્યાં બહુ ભટકાય. ૬૩

વિવેચન:—જે મનુષ્યને આ જગતમાં કોઈ મિત્ર નથી તે

મનુષ્ય દુનિયાના બ્યવહારમાં ઘણેજ મુશ્કેલી કહે છે. કારણકે દુનિયાના બ્યવહારમાં કેટલીક એવી બાજો, ઉપજો છે કે અવિશ્વમુ મનુષ્યને ઘેર જોડી કહેવાની નથી. વિશ્વનુ મિત્ર આગળ ઘેર ને દુનિયા ઘેરનાં તે મેળાદિ કામ ફીટું જોડે કમી કરી હૃદયને શાન્ત થાંત કરી દૃઢવદ્દ હો વિદરે છે. મિત્ર શાન્તિનું સ્થાન છે, વિદ્વ સાનું દેવન છે અને ખાદ્યોપાજ્યા તેજની દ્રવ્યમાં દસી પડેલી દોડીની મહામાર રિવાંટી છે. જે મનુષ્યને મિત્ર ન હોય તેને દુનિયા મુખરૂપ ભાગની

મુખી હોય પણ તેનું મુખ જગતમાં ખીલેલાં ચુલાવ જેવું નિરર્થક
મહા સમુદ્રમાં મુખી રહેલાં કિમતી મોતી જેવું છે કમનશીબે અટક
માર્ગે ફસી પડ્યો તે તેના દુઃખની ગણતરીજ નહિ. ગીચગી
ગંધીમાં ફસી પડેલા મુસાફર બોલા મનુષ્યને ધારી માર્ગે લાવ
સીધો રસ્તો દેખાડનાર મનુષ્યની ખામી હોવાથી કુનિયા અમિન
ભૂતી જેવી લાગે છે કે જેમાં પોતે અને પોતાના સગાં વડાડાઓ
જની જઈ ખાખ થઈ જાય છે. મારે વિદ્યની મુસાફરીમાં સહાય
અર્થ મિત્રની અવગચકા નિવિવાદ છે. જે રસ માગામાં છે તે
પિતામાં નથી, પિતામાં છે તે માતામાં નથી, બાઈએમાં છે તે સ્ત્રી
તથા બહેનમાં નથી, અને સ્ત્રી તથા બહેનોમાં છે તે બાઈએમાં
નથી. મિત્ર એક એવી વસ્તુ છે કે દોઈ નમયે માતાના સ્નેહની પે
પિતાની વૃત્તિ પેઠે, બધુએની સહાયતા પેઠે અને સ્ત્રીની મૃદુ
તાની પેઠે અનુપમ સહાય આપનારો હોય છે તેથી તેની ઉગમતા
જગતમાં કહી જાતી નથી

મિત્ર વિદ્યાની મુખ્ય અંદગી છે.

મિત્ર વિદ્યાની અંદગી, વનના પુષ્પ સમાન;
મિત્ર વિદ્યા જગ લાભ નહિ. સમજો સવ્ય મુલાલુ. ૧૪

વિવેચન:—જેમ વનમાં ખીલેલાં સુગંધિ પુષ્પોની સુગંધ
નામી છે અને પરિણામે કીમતી પુષ્પો બીન ઉપયોગનાં હરે છે તેમ
મિત્ર વિદ્યાનું અવન મુખ્ય લેખાય છે. અન્નઅવનમાં રસને બદલે
મુખ્યત્વે માત્રમ પડે છે, અમૃતને બદલે જે માત્રમ પડે છે, અને પરિ-
ણામે અવન નિર્માલ્ય બને છે. સુર મહારાજ કહે છે કે બધા શુદ્ધિ-
મનુષ્યો! શાદ રાખજો કે કુનિયાના બ્યવહારમાં મિત્ર વિદ્યા અંદગી લેખ
યનાર નથી. " મિત્રને બાઈબય " કહેવા છે એટલે બાઈ કરનાં પણ
એક જથ્થે વધારે એટલો નિર સારને સંબંધ લેખાય છે. જરૂર ને
સંબંધની ખામી હોય છે તે જેમ ભગવાનનાં ભાગ્ય લિપિમાં લેખે દેખ
લગવાર હોય પણ રસ-રસે લગત હોય તેમ નિર વિદ્યા મનુષ્યનું
મનુષ્ય: દુઃખોથી દેશાવલ: અને અપરિણેય નિર્વહણ મિ

હૃદયને સહાય અર્થે વા થાકેલા હૃદયનો ધાક ઉતારવા અર્થે મિત્રહૃદયની જરૂરિયાત નહેળે સમજાય છે. એમરસને ૬ મિત્ર ઉપરના નિબંધમાં લખ્યું છે તે પ્રમાણે ખાતરી થ ત્યારે અનન્ત ઘણું આનંદ થાય છે.

Let the same be assured that some who the universe is should regard its friend a would be to him and cheerful for a thor

આજથી અઢી દહાડ વર્ષ પર થએલ મગધદેશના રાજા કનો પુત્ર અભયકુમાર ગદ્ગુ તકંબુદિવાળો અને ધર્મભુવિ હનો તેની નાથે એક કનાઈના પુત્ર મુલસે દોસ્તી બાંધી. અભય પાતાના નરવિદ્યામેના બગથી સુલસને દયાવંત બનાવ્યો અને તેણે કનાઈને ધર્મો કનાનુ અશુભકર્મ ત્યાગ્યું. મુલસના મનસુ સમ્યા પચ્ચાન મુલસને તેના કુટુંબે પશુઓ મારવા ઉ મુલસે છરીનો ઘા પાતાના પગપર કર્યો તેથી તેને દુઃખ થયું કુટુંબીઓને બોલાવી કહ્યું કે મને દુઃખ થાય છે. તેમાંથી તમે વેચી દો. કનાઈ કુટુંબે રહ્યું કે એ અમારાથી બહેચી લેમ શકાર નથી. ત્યારે મુલસે કહ્યું કે મને પાપકર્મથી જે પાપ લાગે તે તમો હેચી લઈ શકશો આ ભવના કરેલા પાપોને પરભવમાં મારે રો ભોગવવાં પડે. કન્યાદિ મગધેથી તેનું કુટુંબ બોધ પામ્યું. એ કુમારની મ ગતિથી મુલસની શુદ્ધબુદ્ધિ થઈ અને તે અનેક સદ્ગુ શોભાયમાન થયા. અભયકુમારની માથે દોસ્તી બાંધનાર એર આદ્રકુમારને પણ અભયકુમારે ધર્મો બનાવ્યો. મારે શુદ્ધબુદ્ધિ મિત્રો કરવાની જરૂર છે. પશુઓને અને પક્ષીઓને પણ આત્મ બનાવવાં જોઈએ. જેને મિત્ર છે તેને અણધારી સાહાય્ય છે બાણી નિષ્કામપણે મિત્રો કરવા જોઈએ.

[illegible]

अपना देवता दिते, अपना नहीं बनवायेना देना है;
नष्टन नष्टनी ना नष्टी काय, विविध लक्ष्य लक्ष्यनारी.

દેવ કહી જાન કરી રહી છે તેની પ્રવચન વચ્ચેમાં હું અને
 ગુણા બેઠ જાતી જાતમ કરી જિજ્ઞાસુ રવરૂપને તેની વિશુદ્ધિમા લખ
 કરી દે છે સમગ્ર જાતને જિજ્ઞાસુ રવરૂપ તેને છે. લેટણ તેને જામર
 ક્રિય લાગે છે લેટણે. લે તે જામરને ક્રિય લાગે છે. તેને કે.૯ દુરમન
 રહે છે. નથી અને જામરુજાવને. કે.૯ જામરુ. રવરૂપના જામરુજાવને
 કે.૯ જામરુ છે. રવરૂપને મનુષ્ય જામરુ જામરુ વિશુદ્ધિમા પડે મુજબજાવના
 ખીજવનને મનુષ્ય દેવ તરીકે પ્રકાશ છે લે મનુષ્યો જામરુ જામરુજાવની
 વિશુદ્ધિમા જામરુ છે તે જામરુ મિજાન. રવરૂપને સમજના નથી, છતાં
 સમજે છે તે સમજ ખીજવનની કરી રાગના નથી. તેવા મનુષ્યો માટે
 રવરૂપના જામરુ કરે છે કે વિશુદ્ધિમા તેને કે.૯ મિજા રહે નથી. -
 રવરૂપ અને પ્રવચની લખ જોતનાર મનુષ્યને જુનિયા નિરસાર.

વિનાના સર્વ અસત્યમેળ છે. જીવ-આત્મા વિનાના મૃતકશરીર સમાન પ્રીતિ આદિ ગુણો વિનાનો મેળ છે. એવા મેળથી મળવા કરતાં નિર્જીવ દશા વિશેષ સારી છે, જેનામાં શુદ્ધ પ્રેમરસ ચેતન્ય નથી એવાની સાથે મિત્રમેળ કે જે ન્યામ માત્ર છે તે કરવાથી રવ-પરને આનંદ પ્રાપ્ત થતો નથી, નિર્જીવ મૃતકોના મેળ તે મેળ નથી, તેમ જોઓનામાં આત્મરૂપ, વિવેક, સ્વાર્પણ, શુદ્ધ પ્રેમ, આત્મભાવ, ઔચ્ચભાવ, પરસ્પરતા-મયભાવ નથી તેવા ન્યામમાત્રમિત્રો ખરે-ખર મહાં સમાન છે. માટે મિત્ર ગુણોને અનુલવ કરીને મિત્રતાને મેળ કરવો જોઈએ કે જેથી કદાપિ કાલે આત્માની પતિત દશા ન થાય. આત્માની અધોદશા કરનાર દુર્જન અસત્ય મિત્રોની નિર્જીવ મિત્રી કરતાં અરુણ પશુઓની સાથે વાસ કરવો તે શ્રેષ્ઠ છે. નિર્જીવ મેળ સંબંધ કરનારાઓને અખિલ વિશ્વમાં નોટો નથી. એવું અવ-જોધીને સજીવન મિત્ર મેળ કરવાની જરૂર સ્વીકારવી જોઈએ.

મિત્ર ધર્મ સમજ્યા વિનાની મિત્રી નકામી છે.

સમજ્યા વણુ શી મિત્રતા?, સમજ્યા વણુ શો? મેળ;
વાત વાતમાં વાત છે, પત્ર રહ્યાં જેમ કેળ. ૬૮

વિવેચન:—એક એકના સ્વભાવ અને હિત સમજ્યા વિના સંબંધ બધાતો નથી. ત્યારે એક એકના સ્વભાવનું અનુલવથી જ્ઞાન થાય છે ત્યારે સંબંધ બધાય છે, મિત્રતા દુહયમાં કપટનો વાસ છે કે નિઃસ્વાર્થ વૃત્તિ પર કરી રહેલી છે? તેનું ત્યાં સુધી જ્ઞાન થાય નહિ ત્યાં સુધી ખરો સંબંધ બધાતો નથી. સાધારણ વ્યવહારમાં વિશ્વાસની જરૂર રહે છે તો જોવીને કલાકના સંબંધમાં વિશ્વાસ ન હોય તો વ્યવહાર શી રીતે નહીં શકે? મિત્રની સાથે સંબંધ થતાં પ્રસંગોપાત્ત અનેક વર્તણૂક થાય છે. અને ધીમે ધીમે મિત્ર દુહયનું જ્ઞાન થાય છે અને પરિણામે સ્વભાવ મેળે મિત્રતા દરીયૂત થાય છે. તાની, ચતુર, દશ મિત્રની જ્ઞાન જોણીમાં વાત પરથી વાત થાય છે. એક વાતમાંથી બીજી વાત અને ત્રીજીમાંથી ત્રીજી.

આત્મેક્ય મિત્ર પ્રાપ્તિથી મું થાય છે તે જણાવે છે.

હું તું ભેદ રહે નહીં, એકરૂપતા થાય;
એવો મિત્ર મળ્યા પછી, દુઃખો તાડું વિસરાય.

૭૦

વિવેચન:-મનોવૃત્તિના ભેદે હું તું ભેદ રહે નહીં અને એક-
રૂપતા થાય એવો મિત્ર મળ્યા પશ્ચાત્ સર્વ દુઃખો વિસરાય છે.
આન્તર અભેદી મિત્રમેળ થયા પશ્ચાત્ માનસિક દુઃખો ભુલાય છે.
મિત્રો પરસ્પર એકબીજાને આત્મરૂપ યદને મળે તો તેઓને પશ્ચાત્
પરસ્પર એકબીજામાં બાહ્યસ્વરૂપાધ્યાત્મ રહેતો નથી. હું તુંની
અહંતાવૃત્તિના દિછાગાના કલ્પોએ બંધાં પરસ્પર આ-માઓ લિન્ન
લિન્ન વ્યક્તિના અસિમાની બની સ્વાર્થાદિભાવે રજોશુભી તમોશુભી
બને છે. એવાઓ. મિત્રની એકરૂપતાને પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી. પરસ્પર
હું તુંના ભેદે પરસ્પર એકબીજાને આ-માપંજુ યદ શકતું નથી,
અને તેથી એકબીજામાં પરસ્પર એકબીજાના હૃદયમાં પ્રતિબિંબ
પડતાં નથી. એકરૂપ મિત્રોમાં રજોશુભી અને તમોશુભી હું તુંવૃત્તિ
રહેતી નથી. એકબીજાને દેખી કષાયેનો અભાવ થાય છે, અને એક
બીજાનું શુદ્ધત્વે શુદ્ધસ્વરૂપ દેખાય છે, ત્યાં ક્ષેત્ર, સ્વાર્થ, પ્રપંચ
અને વિશ્વસપાત્ર વિગેરે દોષો રહેતા નથી. પ્રેમની શુદ્ધતાથી એક
બીજાનું એક્ય સ્વરૂપ અનુભવાય છે. આવી એકરૂપતા મેત્રીને પ્રાપ્ત
કરવા માટે આત્મસત્ત્વ, ત્યાગવૃત્તિ, શુદ્ધપ્રેમ, અહમ્કાર, અભેદભાવ
વગેરે શુદ્ધિને પ્રાપ્ત કરવા પડે છે, અને બાહ્યસત્તા, હૃદયની રૂપનો
ભેદ, અહંતાધ્યાત્મ ભુલવો પડે છે. એકબીજાના ફક્ત આત્માને દેખી
મળવાનું થાય છે. અને તેમાં અભેદના અનુભવાય છે, ત્યારે એક-
રૂપમિત્રની થાય છે.

મનના મેળે જે મિત્રતા થાય છે તેનું સ્વરૂપ જણાવે છે.

મનના મેળે મિત્રતા, દેખો વિશ્વ મઝાર;
મન બદલાતાં મિત્ર નહિ, મનની રચનાધાર.

૭૧

વિવેચન:—વિશ્વમાં સર્વત્ર મનના મેળે મિત્રતા છે. એમ મુલવદ્દિધી દેખાય છે. મિત્ર ભાવયુક્ત મન બદલાવાની સાથે મિત્ર નથી. મિત્ર ભાવનાનો વિપરીત સંયોગો મળતાં લય થાય છે, મે મિત્ર તે પણ અમિત્ર રૂપે દેખાય છે, મનથી બાંધેલી મિત્રતા મે અમિત્રતા એ જે મનના ધર્મ પ્રમાણે પર્ચાય રૂપે રૂપી કરે છે. મુખ્યે, એકબીજાના પરસ્પર મનના સહવાસમાં આવીને મિત્રતા થાય છે. તે મિત્રતા ખરેખર મનની ક્ષણિકતા હોવાથી બદલાય છે, મ, સગદ્વેષમય અંચળ છે. તેથી પરસ્પર એકબીજાના અંચળ થી બાંધેલી મિત્રતા પણ મન બદલાવાની સાથે નષ્ટ થાય છે. એમાં પણ આશ્ચર્ય નથી. વિશ્વમાં મનની દશાએ પરસ્પર મિત્ર થના- મોની મિત્રતા લાંબા વખત સુધી ટકતી નથી, એમ અનેક મનુ- નાં દૃષ્ટાંતથી ખાત્રી થાય છે. મનની જે જે પર્ચાયરચનાથી જે જે છે તે ક્ષણિક બને છે, તેથી મનથી મિત્રમેળ કરવાના કરતાં પરસ્પર એકબીજાના આત્માને દેખી મિત્રતા કરવી જોઈએ કે જેથી આત્માના શુદ્ધો પરસ્પર એકસરખા હોવાથી એકબીજાના આ- ની નિત્યતા સાથે આત્મરૂપ મિત્ર દેખીને નિત્ય મિત્રની પ્રાપ્તિ શકાય. મનના મેળે મિત્ર મેળ છે તે વિપરીત સંયોગોમાં ટળી છે. માટે આત્માના મેળે મિત્રમેળ કરવાની જરૂર છે.

મન મિત્ર અને મન શત્રુ છે.

‘મન જો મિત્ર બની રહે, જગતું’ તો જગ મિત્ર;
‘મન જો શત્રુ બની રહે, તો સહુ વિશ્વ અમિત્ર. ૭૨

વિવેચન:—મન જો વિશ્વ જીવોનું મિત્ર બને છે, તો સર્વ અમિત્રમય જણાય છે, અને મન જો શત્રુ બને છે તો સર્વ વિશ્વ મિત્ર અર્થાત્ શત્રુમય દેખાય છે. ક્ષણમાં મન આ વિશ્વનું મિત્ર છે, અને ક્ષણમાં વિશ્વનું અમિત્ર બને છે. મનની આવી દશાનો પ્રાધિકાંશે વિશ્વજનોને અનુભવ આવ્યા વિના રહેતો નથી. મ- નો કલ્પાયલા શુદ્ધ, મિત્ર, ભક્ત, સ્વામી, પતિપત્ની આદિ સર્વ

હલિકના ઈ. આત્માથી થયેલા ત્રણ આત્મરૂપ મેઝમાં
પ્રધાનમૂળદોષથી તેનું રચામીપણ કાયમ રહે છે, અનેક
સંસાર, બધા, લાભ, આનંદ, દુઃખો, સંકુચિત્વનિ
મન દોષથી તેનાથી પ્રગટેલી હલિક પ્રમવાસનાના
પર સોડાઆત્માના દબા જેવા દોષ છે, એવા મનના
આત્મા સંબંધે પરપર આત્માપણ કરાવવા, કરવા
નથી. એકબીજાના મનરૂપ પરપરથી એકબીજાની
ને દયાં સુધી કાયમ રહી શકે વારૂ તેને વિચાર કર-
વે સ્વીકારવી જોઈએ, અને પરપર મનના સંબંધે મિત્રતા
ને અનુભવ કરવે જોઈએ કે જેથી મુદોષીરાજ્યોની
અમિત્રતા દાખવી એવો પ્રયત્ન ન આવે.

મુજબ મન મેઝનું સ્વરૂપ.

શુભ સદુ મેઝમાં, મન વર્તે છે મુખ્ય;
જો મિત્ર બની રહે, તો જગમાં છે સાખ્ય. ૭૩

વેચન:-શુભશુભ મેઝમાં મનની મુખ્યતા વર્તે છે. આત્માની
પર મન જો સત્વગુણવડે મિત્ર બની રહે છે તો જગતમાં
મુખ્ય વર્તે છે, મિત્રોના ગુણો જે જે છે તે જો મનમાં પ્રગટે
શમાં જ્યાં ત્યાં મિત્રોને બનાવી શકાય છે, અર્થાત્ સાત્વિક
ગુણવડે શુદ્ધ મન થાય છે તો આત્માને સર્વત્ર મુખ્યો
આવે છે. મનને આત્માને મિત્ર બનાવ્યા વિના બાહ્ય અન્ય
પણ પોતાના મિત્ર તરીકે કરી શકાતા નથી. આત્માની
રહેનાર મનને મિત્રરૂપ ક્યાં વિના બાહ્યમિત્રોની પ્રાપ્તિ
તો રામદેવમય નથી, તેજ આત્માને શત્રુ છે; અને દયા,
આત્મતા, પ્રામદ્યુષાદિ ગુણોવડે શુદ્ધ મન છે તેજ આત્માને
મનને મિત્ર ક્યાં વિના દુઃખ સાગરની પેલી પાર ઉતરી
શી, આ વિશ્વમાં મન જો મિત્ર બને છે તો સહો સહો નવા
પ્રમય અનુભવેને પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. બાહ્યના ઉત્તમ ગુણો

મિત્રોને પ્રાપ્ત કરવા માટે આત્માના સંબંધી મનને મિત્ર બનાવવાની અત્યંત જરૂર છે.

મનની અને આત્માની મૈત્રી કથે છે.

પ્રાક્ષણિક મનથી મિત્રતા, ક્ષણિક સઘળી જાણ;
આત્મસમા સહુ મિત્ર ત્યાં, આત્મ મિત્રતા માન. ૭૪

વિવેચન—ક્ષણિક મનની સઘળી મિત્રતા ક્ષણિક છે. ક્ષણમાં મનમાં રૂઝડતા આવે અને ક્ષણમાં મનમાં તુષ્ટતા આવે, આવી મનની સ્થિતિ કથવામાં આવે છે. જેવા સાનુકુળ વા પ્રતિકુળ સંયોગો પ્રાપ્ત થાય તેવું મન થાય અને સત્ય શ્રદ્ધા ન થાય એવી ક્ષણિક મનની સ્થિતિથી મિત્રગેહની પણ ક્ષણિક સ્થિતિ થાય છે. મનની પેલી પાર રહેલ અરૂપી આત્માનું સ્વરૂપ અનુભવવું અને પોતાના આત્મા સમાન સર્વજીવોને અનુભવવા. અન્યજીવોની બાહ્ય સ્થિતિની ગમે તેવી પ્રતિકુલતા છતાં અન્યોના મૂળઆત્માઓપર સ્વાત્મવત્ એકસરખો મિત્રભાવ રાખવો તે આત્મમિત્રતા ગણાય છે. સ્વાત્મા સમાન અન્યોના આત્માઓને દેખવા, અને અન્યોના આત્માઓને સ્વાત્મવત્ આચરવા, પરંતુ પ્રતિકુલભાવથી તો તેઓને ન જોવા એજ આત્મમિત્રતાના પગથીયે આરોહવાનો મુખ્યોપાય છે. અન્યોની મન, વાણી, કાયાની ચોટાની ઉપેક્ષા કરીને તેઓમાં રહેલા આત્માઓને દેખો, અનુભવો, અને આત્મવત્ તેઓની સાથે વતો, એજ આત્મમિત્રતા કરવાનું લક્ષણ કહ્યું. આત્માના શુદ્ધોવડે અન્યમનુષ્યોના આત્માઓની સાથે વર્તવું તેજ આત્મમિત્રતા પરમપ્રહ્મપદ અર્પનારી છે.

આત્મારૂપ મિત્રની પ્રાપ્તિથી અનન્ત સુખ થાય છે.

આત્મા મિત્ર બની રહે, વર્તી મનથી મિત્ર;
તો દુઃખ જગ ક્યાંયે નાં ચેતન લીન. ૭૫

વિવેચન:—મનથી મિત્રતા આત્મા પોતાનો મિત્ર
રહે છે અને તે મિત્ર શુદ્ધોવ

વર્તિ સર્વજ્ઞોને આત્મવત્ ગણે છે, ત્યારે વિશ્વમાં કયાંયે દુઃખ રહેતું નથી, અને આત્મા સ્વયં મુખમાં લીન થાય છે. દયા, ક્ષમા, સત્ય, આત્મજ્ઞનાદિ વડે, આત્માજ આત્માને મિત્ર છે અને વિશ્વનો મિત્ર બને છે. સાત્વિકગુણોવડે આત્મા સ્વર્ગરૂપ બને છે અને રાજેશુભ, તમેશુભ વડે આત્માજ નરક રૂપ બને છે. શુદ્ધપ્રેમ, ઐક્ય-ભાવ, એક રૂપના આદિ ગુણોવડે આત્મા પોતાનો મિત્ર બનીને આત્માને સહજ મુખની ખુમારીની ઘેન સમર્પી શકે છે અને અનેક અનુભવોથી વિશ્વને સત્યનો પ્રકાશ સમર્પી શકે છે. “ત્યાં લગી આત્માતત્ત્વ ચિદ્વ્યો નહિ ત્યાં લગી સાધના સર્વ જૂઠી.” આત્માનું પરિપૂર્ણ શુદ્ધસ્વરૂપ અનુભવવાથી આત્માની કેવલરૂપ અનંત-વ્યાપકતાને અનુભવ આવે છે. શરીર, મન, વાણી આદિ સહુ એક આત્માનાં સાધનો છે. એ ત્રણનો ઉપયોગ કરનાર આત્મા એ દેહથી લિન્ન રૂપન દર્શનશ્રિરમય, સુચ્ચિદાનન્દમય, શુદ્ધસ્વરૂપ છે. એ શુદ્ધસ્વરૂપ મિત્રની પ્રાપ્તિથી સર્વ વિશ્વ મિત્રરૂપ બની રહે છે. પશ્ચાત્ વિશ્વમાં કંઈ પણ પ્રાપ્ત કરવા જેવું રહેતું નથી.

મનોવૃત્તિ મિત્ર રહસ્ય જણાવે છે.

મનોવૃત્તિની મિત્રતા. સિત્તસિત્ત હૃત્ત લાણુ;

મનોવૃત્તિ લાણુ પછી, મિત્ર રહસ્ય પ્રમાણુ. ૭૬

વિવેચન:—વિશ્વમાં અનંત જીવો છે. મનોવૃત્તિ લિન્ન લિન્ન પ્રકારની છે. ક્યું છે કે “સુદેમુષ્ડેમતિમિત્રા કુષ્ડેકુષ્ડેનવંચયઃ દેરોરેશનશાલાઃ ન મૂનો ન મવિપ્યતિ” મનોવૃત્તિની લિન્નતાએ મિત્રની લિન્નતા વર્તે છે, અસંખ્ય પ્રકારની મનોવૃત્તિ જેમ જેમ જુદા જુદા પ્રકારની થતી જાય છે તેમ મિત્રે પણ જુદા જુદા પ્રકારના થતા જાય છે. જેની જેવા પ્રકારની મનોવૃત્તિ છે તેને તેવા પ્રકારના જીવની મિત્રતા ગમે છે. મનોવૃત્તિઓનાં રહસ્યો લાણુ પછી મિત્ર રહસ્યનું જ્ઞાન થાય છે. જેઓ મનોવૃત્તિની રમણીયતાના તાલે યદં અન્યજીવોની મનોવૃત્તિઓની અનુકૂળતાએ મિત્રો બને છે, તેમાં

૧૫૨ એક બીજાને અનુકુલ વૃત્તિઓ મિત્રતાની લીલાના ખેલો ખેલે છે, અને તેમાં વૃત્તિ દેર અનેક પરિવર્તનો કરી કરે છે. આવી મનની લીલાનો પાર અપરનો નથી. જ્યારે તેઓ આત્માઓને ૫૨-૧૫૨ મિત્રો માનીને આત્મમુખે:વટે ચુકી જાતી ૫૨૨૫૨ એક બીજાના આત્માની સાથે એક રૂપ બની જાય છે ત્યારે તેઓ આત્મમુખમય હવન રસધી રસિક બને છે અને દુઃખોથી મુક્ત થાય છે.

રત્નેશુભી, તમોશુભી અને સત્વશુભી મિત્રે:નું સ્વરૂપ જણાવે છે.

રત્નેશુભી મિત્રો ઘણા, તમો શુભી નહિ પાર;

સત્વશુભી મિત્રો અહા, વિરલા જગ નિરધાર. ૭૮

વિવેચન:—રત્નેશુભી મિત્રો ઘણા છે અને તમોશુભી મિત્રોને વિશ્વમાં પાર નથી. સત્વશુભી મિત્રો તે વિશ્વમાં વિરલા હોય છે. સ્વાર્થી, લોભી, કપટી એવા રત્નેશુભી મિત્રો હોય છે. અહંકારી, દ્વેષી, માની, પ્રપન્ચી, ધર્મીમા રંગોને જગ કરનાર એવા તમોશુભી મિત્રો હોય છે. તમોશુભી મિત્રો ક્રોધ, કલેશ, હંધ્યા, વેર, પ્રપન્ચ, અને યુદ્ધ વર્જિતથી મિત્રે:નું અશુભ કરવા સમર્થ બને છે. અનેક પ્રકારના દુર્ગુણોને ધારક તમોશુભીમિત્રોને લેએ કરે છે તેઓ પણ દુર્ગુણો અને દુર્ગુણોના દાસ બને છે. રત્નેશુભીમિત્રો અને તમોશુભી મિત્રો ૫૨૨૫૨ એક બીજાની મિત્રતાને જાન થતાં નિન્દા, હંધ્યા, અને એક બીજાના નાશની પ્રવૃત્તિમાં પ્રવૃત્ત થતાં ખચકાતા નથી. તમોશુભી મિત્રો ક્રોધાદિકથી પેતાના આત્માને નાશ કરે છે, અને સ્વાત્માને અનેક વિપત્તિઓનું ધર બનાવે છે, તે તેઓ પોતાના મિત્રોને મુખ સાંતિના ભાગે ક્યાંથી લઈ શકે ? તમોશુભી મિત્રો ક્રોધ વખત પ્રતિકુળતા થતાં સર્વથી ભુલ થાય છે. તમોશુભી મિત્રો ધર્મ-ધર્મીમાં પ્રસંગ પામીને ચુરને થાય છે. રત્નેશુભી મિત્રો સ્વાર્થ, લોભ, કપટ, પ્રપન્ચથી મિત્રોને ફાલી ખાવા પ્રયત્ન કરે છે. તેઓ મુખે મીઠા હોય છે અને હૃદયમાં કોરી હોય છે. લક્ષ્ની-સત્તાવંત મનુષ્યોના સંજોગમાં આવી ને સ્વાર્થ સાધવા કેટલાક મિત્રો બને છે. રત્નેશુભીવૃત્તિ અને તમોશુભીવૃત્તિ રહિત સત્વશુભીમિત્રોમાં અનેક

પ્રકારના સાધિયા, દામા, શુદ્ધપ્રેમ, પરમાર્થવૃત્તિ વગેરે ગુણો હોય છે, તેઓ મિત્રો ને સર્વ શુભગુણોની ઉન્નતિમાં માદામ્ય કરે છે. સત્વગુણી મિત્રથી લોહચુંબકના આકર્ષણની પેઠે ગુણોની પ્રાપ્તિ થાય છે, અને તેઓ આત્મમજાથી સત્વગુણની અગર અન્યોપર કરીને દુર્ગુણો તથા દુષ્ટ વ્યસનોથી મિત્રોને બચાવી શકે છે.

સત્વગુણી મિત્રોને કોઈ પ્રસંગે રજોગુણી અને તમોગુણી મિત્રો ઉપયોગી થઈ પડે છે.

કાંટાની વાડો સમા, રજસ્તમોગુણ્ય મિત્ર;
સત્વગુણીને જાણવા, બને પ્રસંગે અમિત્ર. ૭૬

વિવેચન:—શ્રેષ્ઠને કાંટાની વાડ હોય છે. કાંટાની વાડ વિના શેત્રપાકનું રક્ષણ થતું નથી, સત્વગુણી મિત્રોના રક્ષણાર્થે કાંટાની વાડ સમાન કોઈ પ્રસંગે રજોગુણી અને તમોગુણી મિત્રો બને છે. કાંટાથી કાંટો દૂર થાય, ભગી ભગીને છોટે, તેની પેઠે દુષ્ટ મનુષ્યોથી બચવા માટે રજોગુણી મિત્રો અને તમોગુણી મિત્રો પ્રસંગે ઉપયોગી બને છે. રાજ્ય, ધર્મ, સંઘ વગેરેનું રક્ષણ કરવા ક્ષાત્રકર્મયોગીની જેમ આવશ્યકતા છે તેમ સત્ત્વન લોકોને દુષ્ટ મનુષ્યોથી બચવા માટે તેવા રજોગુણી, તમોગુણી મિત્રોની આવશ્યકતા છે. પરંતુ તેઓની સાથે બહુ સાવચેતીથી કામ લેવું પડે છે. તેઓ અમિત્ર-દુરમન ન બને એવા ઉપાયો આદરવા પડે છે તો પણ પ્રસંગે તેઓ શત્રુ બને છે. સિંહની સાથે ખેલ કરવા બરોબર તેવા મિત્રોની સાથે વર્તન કરતાં સાવચેતી રાખવી પડે છે, સત્વગુણી મનુષ્યોને રજોગુણી મિત્રો અને તમોગુણી મિત્રો પ્રસંગે અમિત્ર બને છે. રજોગુણી મિત્રો કરતાં અને તમોગુણી મિત્રો કરતાં સાત્વિકગુણી મિત્રોનું અનંતઘણું બળ ખીલે છે, તેથી તેઓ આત્મશક્તિઓને ખીલવવા માટે શક્તિમાન થાય છે. રજોગુણી વૃત્તિયો અને તમોગુણી વૃત્તિયોના પૂજારી મિત્રો આત્માની જ્ઞાનાદિ શક્તિઓના પૂજારી બની શકતા નથી માટે તેઓ સત્યસ્વાત્મોન્નતિ કરવાને શક્તિમાન થતા નથી.

નિજ વૃત્તિ પ્રમાણે મિત્રો મળે છે.

જેને જેવી વૃત્તિ છે, અને જ તેવા મિત્રઃ
તેથી તે રાજી રહે. છવો ગુણે વિચિત્ર. ૮૦

વિવેચન—જે મનુષ્યોની જેવી મનોવૃત્તિ છે તેને તેવા પ્રકારના મિત્રો બને છે અને તે તેવા પ્રકારના મિત્રોથી રાજી રહે છે. છવો મનોવૃત્તિ ગુણે વિચિત્ર પ્રકારના હોય છે. મનોવૃત્તિયોના અનુભવ કદવધી વૃત્તિ મેળે મિત્ર મેળ પરસ્પર યાય છે. તે સહેજે સમજી શકાય છે. જુગારીનો મિત્ર જુગારી બને છે સરખે સરખી વૃત્તિવાળા મનુષ્યો પરસ્પર મિત્ર મેળે ગોઠવવાઈ જાય છે, અને તેઓ તેવા મિત્ર મેળે રાજી રહે છે. મનોવૃત્તિની મુખ્યતાએ પ્રવર્તનારા છવો પરસ્પર સરખી મનોવૃત્તિની ચોખ્ખાએ પરસ્પર મિત્ર મળવાને બાંધે છે. મનોવૃત્તિની સાથે સરખા આચારોથી અને ગુણોથી પરસ્પરની મિત્રતા યાય છે અને તેમાં ફેરફાર (પરિવર્તન) થતા મિત્ર મેળનું પણ પરિવર્તન થાય છે, સ્વાર્થ માટે કેટલાક મનોવિકૃત કરીને, આચાર વિકૃત કરીને મિત્ર મેળ સંબંધ બાંધે છે. પણ તે કૃત્રિમ મેળ હોવાથી અનંદ રસ આપવા સમર્થ થતો નથી. વય, સ્થાન, લક્ષ્મી, વિદ્યા દરજ્જા વગેરેથી જે મિત્રાચારીમાં ભેદ રહે છે તે મિત્રાચારી ઉપર ઉપરની કૃત્રિમતા વાળી છે. વિચાર આચાર મેળે બાંધેલી મિત્રતા પણ વિચારાચારની બિન્નતા થતાં ટકી શકતી નથી. મનોવૃત્તિને મુખ્ય કરી અન્ય મનોવૃત્તિયોના આકર્ષણે જે મિત્ર સંબંધ બાંધે છે. તેમાં મુખ્ય આત્મા આત્મભાવ પ્રધાન મૂળ ન હોવાથી તેમાં પ્રેમના ઉભરાઓ પ્રકટે છે તોપણ તે ચિરસ્થાયી રહેતા નથી. એમ સર્વ મનુષ્યો સ્વવૃત્તિના અનુભવથી જાણી શકે છે.

રમેશુલ, તમેશુલ અને સત્વશુલની પેઠી ધર જગદર વિષ્ય મિત્ર બને છે.

સત્વ રજસ્ને તમયકી, ગયો જે પેઠી પારઃ
વિષ્ય મિત્ર પ્રભુ થઈ રહ્યો. સંબંધાતીત ધાર. ૮૧

વિવેચન:—વિશ્વ મિત્ર સ્વરૂપ અને તેથી પ્રભુ સ્વરૂપ થઈ ગયેલાનું સ્વરૂપ દર્શાવવામાં આવે છે. સત્ત્વગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણથી જે પેલી પાર ગયો છે, જેણે મનને આત્મામાં સમાવી દીધું છે, તેથી જે શુદ્ધાત્મા ભાવની શુદ્ધદૃષ્ટિથી વિશ્વપ્રતિ સ્વરૂપને અઢા કરે છે, તે વિશ્વવર્તિસર્વજ્ઞવોનો મિત્ર બની શકે છે અને તે વિશ્વ જ્ઞવોનો પ્રભુ બને છે. તીર્થકરો, મહર્ષિયો વગેરે જેઓ આત્મજ્ઞાન સમ્પાદિથી ત્રિગુણાતીત થઈ ગયા છે, તેઓ વિશ્વના ખરેખર મિત્ર બન્યા છે. વિશ્વમિત્ર બનનારાઓને સર્વ જ્ઞવો પર એક સરખો સમાન ભાવ રહે છે. સર્વ જ્ઞવોની રક્ષા કરવા તે યથાશક્તિ પ્રવૃત્તિ કરે છે. સત્ત્વગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણથી પેલી પાર ગયેલાઓ, સર્વ જ્ઞવોને આત્મભાવે દેખી શકે છે. રજોગુણ અને તમોગુણાદિ પ્રકૃતિ સંબંધથી અતીત થયેલો આત્મા, સર્વસંબંધાતીત બની વિશ્વમિત્ર બની શકે છે. આવી વિશ્વમિત્રપ્રભુતા મેળનું સ્વરૂપ, આત્મજ્ઞાનિએ અવગોઠ્યું છે. સર્વ સંબંધોથી મુક્ત છેવટની આવી મિત્રતાનો એવી દશા પ્રાપ્ત થયા પશ્ચાત્ અનુભવ આવે છે. રજોગુણવૃત્તિ અને તમોગુણવૃત્તિથી થએલા મિત્રમેળનો આનંદ કલુષિત અને પરિમિત છે, સાત્વિકવૃત્તિથી થએલ મિત્રમેળનો આનંદ કંઈ શુદ્ધ અનેક પરિમિત છે. ત્રણ પ્રકારની વૃત્તિની પેલી પાર થએલ આત્માઓના પરસ્પર મેળનો આનંદ પરમ વિશુદ્ધ નિત્ય અને અપરિમિત છે. બ્રહ્મજ્ઞાનીઓ આત્માની મિત્રતાનો અનુભવ કરીને વૃત્તિથી અતીત સહજનનંદની ઝાંખી પ્રાપ્ત કરી શકે છે, આત્માની પરમાત્મતા પ્રગટ્યાથી આત્મા વિશુદ્ધ બ્રહ્મરૂપ બની અનંતજ્ઞાનદર્શન, અનંત સુખનો લોભ કરે છે. ત્યાગીઓ, ઋષિઓ, મહાત્માઓ આવી આત્મ મિત્ર દશા પ્રાપ્ત કરવા પ્રયત્ન કરે છે.

પ્રેમ વૃત્તિની પુષ્પની, ખીલવણી કરનાર;
મિત્ર, સ્ત્રી, ગુરુ, દેવ એ, ચાર જ છે નિર્ધાર. ૮૨

વિવેચન:—પ્રેમવૃત્તિરૂપ પુષ્પની ખીલવણી કરનાર મિત્ર, સ્ત્રી,

હું અને દેવ છે. મિત્રથી પ્રેમને વિશ્રામ છુટા પ્રાપ્તને શક્ય છે. જનિતતાથીથી અને આનંદમુખનિથી પ્રેમને વિશ્રામ શક્ય છે. જીવ-મરણની મિત્ર અને જીવ-મરણનો પનિતતા સ્ત્રીને જન્મે આત્માની મુદ્રતાવાળો મુદ્ર પ્રેમ ખીલવો શકે છે. દેવતા થોડે જ પ્રેમને વિશ્રામ શક્ય છે તે ભક્તિ મેળા રૂપમાં પરિવર્તિત છે. આત્મચિન્તાના સંબંધે યદુર પ્રેમમાં પુન્યતા, નવતા આદિ છુટું જાય છે, આત્મચિન્તાદિ મુદ્રજનના થોડે પ્રેમને વિશ્રામ શક્ય છે તેથી જનો આત્મિક છુટું ખીલી ઉઠે છે. જ્યોત્સ્વી પ્રેમ અને વર્મા-છુટું પ્રેમ જતાં. અન્વિકૃત્ત પ્રેમની આનંદમુલ્લી વિમુદ્રતા છે. પ્રેમની ખીલવણી દરમિયાન ઉપયુક્ત માર છે તેજોના સંબંધથી આત્માની પ્રિયતા સંબંધ ઉપર બેરે ઉપાસ્ય શક્ય છે. ઉપયુક્ત માર સંબંધમાં જો મનુષ્ય જાણે છે તે પ્રમત્તેદિને દરમિયાન પ્રાપ્તિને આનંદની ઉપમાના પ્રાપ્તિ કરી શકે છે. સ્ત્રી, મિત્ર, મુદ્ર અને દેવને આમરૂપની સ્વપ્નની ઉપરિ જુદીને મૂળ આત્માસ્વરૂપે દેખણ બેઠેલો, અને તેજોના અને રસ વચ્ચે આત્મિક અનુભવવું બેઠેલો. આ પ્રમાણે આત્મિકથોને પ્રેમની જ્યોતિ પ્રકટાવવાથી તેમાંથી જનો છુટું પ્રાપ્તિ શક્ય છે. કારણ કે—

“Love is only the reflection of a man's own worthiness from other men.”

પ્રેમની જ્યોતિથી આત્મિકજાણે મનનાં-વર્તણું અને કે.કો-વચનજોનો નાશ શક્ય છે અને આત્માની વિમુદ્ધિને અવિભાવ શક્ય છે. નીચે પ્રમાણે જોમનને કહ્યું છે. તે પ્રમાણે પ્રેમની ખીલવણી દેવી બેઠેલો.

“Love, which is the essence of God, is not for loving, but for the total worth of man.”

પ્રેમ વિમુદ્ધિએ મિત્રપણ અનુભવાય છે.

પર્યાયો સદુ અનુભવી, આગળ ચડતો ભાય:

મિત્રપણ તે અનુભવે, વિમુદ્ધપ્રેમે ન્યાય. ૮૩

વિવેચન:—આત્મજ્ઞાની, આત્મપ્રેમી મિત્રદશાના આસાદોના સર્વપર્યાયોને અનુભવીને આત્મજ્ઞાની આગળની દ્રશ્યદત્તો જાય છે, અને તે સ્વાધિકારદશા યોગ્ય મિત્રત્વને અનુભવ પ્રથમ મનમાં વિશુદ્ધપ્રેમે વિશુદ્ધ મિત્રતાના મુખનો અનુભવ છે, વિશુદ્ધપ્રેમે આત્મામાં સર્વ પ્રકારના શુભ મિત્રત્વતાના રૂપસાધો ભોગવાય છે. અશુભમિત્રોના આચારોનો અને વિચારો અનુભવ લેખને આત્મા શુભમિત્રોના આચારોનો અને વિચારો અનુભવ લેવા પ્રયત્ન કરે છે, અને રક્તેશુભી અને તમોશુભી પ્રેમમાં જે દોષોની અશુદ્ધતા છે તેને સાત્ત્વિકમિત્રપ્રેમથી ટાળી વિષયવાસના સ્વાર્થ વિનાના વિશુદ્ધપ્રેમે તે આગળની દ્રશ્યદત્તોને સત્યમિત્રત્વનો અનુભવ કરે છે. મનમાં વિશુદ્ધ પ્રકટાવ્યા વિના વિશુદ્ધ મિત્રની પ્રાપ્તિ થતી નથી. વિશુદ્ધ મિત્ર વિશુદ્ધ પ્રેમની જરૂર છે. લાયક થશે તેટલું મળશે. જેવું જ્યાં ધરછો છો તેવું પ્રથમ પાનાના આત્મામાં પ્રકટાવ્યા આત્મામાં મિત્રપણાના આત્મિક જેવા પર્યાયો પ્રકટાવ્યા છે પર્યાયોવાળા અન્ય મિત્રોની પ્રાપ્તિ થાય છે. દુનિયામાં સર્વે વસ્તુ છે, અન્તરમાં તે વસ્તુ માટે યોગ્ય થશે તો બાહ્યથી તે વસ્તુ મેળવી શકશે. મિત્રદશાના જેવા પર્યાયો ધરછો તેવા પ્રાપ્ત શકશે. અશુભનો ત્યાગ કરીને શુભ મિત્રપર્યાયો પ્રગટાવવા લાયક બનવું જોઈએ.

પ્રેમનું રહસ્ય દર્શાવે છે.

પ્રેમ મરણ વા શરણ છે, પ્રેમ (પશુપતે ઝેર;
પ્રેમી મિત્ર મળ્યા પછી, રહે ન ઈર્ષ્યા વૈર.

વિવેચન:—પ્રેમ તે એક દૃષ્ટિએ મરણ છે, અને એક દૃષ્ટિએ શરણ છે. પ્રેમ તે અમુક દૃષ્ટિએ અમૃત છે અને એક દૃષ્ટિએ ઝેર-વિષ સમાન છે. પ્રેમ મરણ વા પ્રેમ શરણ છે, અનુભવ વસ્તુતઃ વિચારીએ તો જ્ઞાનીઓને આવી શકે તેમ

અશુભ જીવનનો નાશ કરીને શુભ જીવન અર્પવા માટે પૂર્વાવસ્થાના જીવનનું મરણ પ્રેમ છે, અને સર્વ પ્રેમના પ્રકારના પ્રમાણમાં, દેવશુદ્ધ ધર્મના તાનમાં પ્રેમ તે શરણૂત્તર છે. પ્રેમ વિના કોઈ મનુષ્ય ઉચ્ચ-દિવ્ય-પ્રભુમયજીવને જીવી શકતો નથી. પ્રેમ ન મળતો વાટે ઘાટે, પ્રેમ પ્રભુ પરખાવે રે: કોઈ મારો પ્રેમીડો જાતલાવે, પ્રેમના ખાણ પીધા બેણે, તેને કશું નહીં ભાવે રે. કોઈ. “ જલ બીચ મીન કમલ જલ લેવો ” ઇત્યાદિ ઉચ્ચ દિવ્યપ્રેમી મિત્ર મન્યા પશ્ચાત્ ઇર્ષાં વેર રહેતું નથી. ઇર્ષાં વેર અને પ્રેમનો પરસ્પર વિરુદ્ધ સંબંધ છે. જ્ઞાની પ્રેમીમિત્ર મન્યાથી ઇર્ષાં વેરનો નાશ થાય છે, અને આત્મા સર્વ જીવો પર અમૃતમય દ્રષ્ટિ ધારણ કરી શકે છે. પ્રેમથી શુદ્ધ હૃદયવાળામનુષ્યો દીન, દીન, ઉદ્વેગીન અને છે, અને તેઓ પ્રભુ પરમાત્માને પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી. પ્રેમની મર્યાદા-અવધિ નથી. પ્રેમના અનન્ત વર્તુલમાં સર્વ પ્રિય મિત્રોનો સમાવેશ થાય છે. પ્રેમમૃત જીવનથી જીવનાર પ્રેમી મિત્ર ખરેખર સ્વમિત્રને અમૃતમય સજીવન તથા અમર બેણું પુનરુજ્જીવન સુમર્ષી શકે છે.

આત્મ સ્વાર્પણથી મિત્રની પ્રાપ્તિ થાય છે.

આત્મસમર્પણ વણ કદી, ઉઘડે નહિ સ્વર્ ક્ષાર:

આત્મા મિત્ર થતો નહી, આત્મભોગ વણ ધાર. ૮૫

વિવેચન:—આત્માનું સર્વસમર્પણ કયો વિના સ્વર્નાં ક્ષાર-દેવ લોકનાં ક્ષાર ઉપડતાં નથી. ભાવાર્થ એ છે કે આત્માનું સમર્પણ રૂપ ત્યાગ કયો વિના સામે આત્મસમર્પણ કરનાર મિત્ર મળતો નથી. પ્રતાપ રાણાએ જાણ રાણાને આત્મસમર્પણ કરી મિત્ર બનાવ્યો હતો, તેથી તેણે અરવલીયુદ્ધમાં પ્રતાપ રાણાને બચાવવા તેનું સત્યહત્ર પેટે ઝોડ્યું અને પોતાના પ્રાણનું સમર્પણ કર્યું. આત્મસમર્પણ કરીને જે મિત્રોનાં કાર્યો કરે છે, તેઓ માટે સર્વ વસ્તુઓનો ત્યાગ કરે છે, તે આત્મસમર્પણ મિત્રોને પ્રાપ્ત કરી, મનંતસાગરજીવનને પ્રાપ્ત કરી અનેક દુ:ખોથી મુક્ત થાય છે.

આત્મલોગ આપ્યા વિના અન્ય મિત્રોમાટે સ્વાત્મા મિત્ર બનતો નથી. તેમજ આત્મલોગ આપીને આત્માને અન્યો માટે આત્મારૂપ મિત્ર બનાવી શકાતો નથી. તન, ધન, સત્તાદિ સર્વ પ્રિય વસ્તુઓનો લોગ આપ્યા વિના આત્માને મિત્રરૂપ બનાવી શકાતો નથી. આત્માની અનંત શક્તિયો પ્રાપ્ત કરવાને માટે અને વિશ્વ જીવોના શ્રેય માટે આત્મ લોગઆપીને કર્મ યોગી સંન્યાસી બનવું પડે છે. દેહાધ્યાસનો ત્યાગ કરવો પડે છે, આત્મસમર્પણ કરીને મિત્રોમાટે કર્મ કરનાર મનુષ્ય સત્યમિત્ર બની શકે છે, અને તે સર્વ મનુષ્યોને પોતાના તરફ આકર્ષી શકે છે. આત્માની પરમાત્મતા કરવા આત્મ સમર્પણ કરી પ્રવર્તવાની જરૂર છે. આત્માને મિત્ર કયાં વિના મન, વાણી અને કાયાનો, લોગ આપી શકાતો નથી ગુણોવડે આત્માને મિત્ર બનાવી શકાય છે. આત્મસમર્પણ કરીને જે આત્માને મિત્ર બનાવે છે તેને માટે સ્વર્ગનાં દ્વાર ખુલ્લાં થાય છે.

મિત્ર વિનાની મનની કેવી રિયતિ હોય છે ?

મિત્ર વિનાનું બોલવું, રણમાં પોક સમાન;
ફરવું મિત્ર વિના અરે, રોઝ ભ્રમણ સમ બાણ. ૮૬

વિવેચન—આ વિશ્વ આત્માને અને આત્મસ્વરૂપ અન્યને મિત્ર બનાવ્યા વિના જે કંઈ બોલવાનું થાય છે, તે રણમાં પોક સમાન છે. આત્માને ગુણોવડે મિત્ર બનાવ્યા વિના અથવા ગુણોવડે સુકત અન્યને મિત્ર બનાવ્યા વિના જ્યાં જ્યાં પરિશ્રમણ કરવું તે રણના રોઝ સમાન પરિશ્રમણ બાણવું. આ દોહરાનો મુખ્ય સાર એ છે કે વિશ્વમાં મનુષ્ય જીવનને સહચારી આત્મદર્શી-આત્માનુભવી-આત્મસ્વરૂપ મિત્ર કરવો જોઈએ. મનુષ્ય જીવનમાં વિશ્રામ ભૂત મિત્ર કયાં વિના આનન્દરસનાં ઝરણાં પ્રગટે એવા ઉપાયો પ્રાપ્ત કરી શકાતા નથી. પ્રેમ, શક્તિતા, ધીરતા, વીરતા, દયાહુન્ય, પ્રમદ્ભિક્ષતા, આસ્તિક્ય, આત્મેક્ય કરનાર કર્મયોગી શાની આદિ જીવેવડે સુકત મિત્ર સ્વઆત્માને દીપકની પેઠે અધકારમાં ઉચ્ચ

શુદ્ધ જીવનના પ્રકાશમાં સદાથી અને છે. મનુષ્યે પોતાની આરે બાજુએ મિત્રો જનાથી રાખવા જોઈએ કે જેથી આન્મોન્નતિ કરવામાં સદા સુખવંતા બની રહે. વિશ્વમાં સહેજે જે મિત્રો અને છે તથા પોતાના ગુણથી વા પૂર્વ જવના સ્નેહે જે મિત્રો અને છે તેવા મિત્રોથી દિવ્ય જીવન પ્રાપ્ત થાય છે માટે તેવા મિત્ર કયા વિના રહેવું નહીં.

મનોવૃત્તિ દ્વેષ બદલાતા મિત્રો.

થયા થાય મિત્રો ઘણા, મિત્ર ઘણા બદલાય.

વૃત્તિદ્વેષેદે છે, મનોવૃત્તિપર્યાય.

૮૭

વિવેચન:—મિત્રો અનેક થયા થાય છે અને લવિષ્યમાં પણ થયે. ભૂતકાલમાં ઘણા મિત્રો બદલાયા. વર્તમાનમાં કેટલાક બદલાય છે અને લવિષ્યમાં મનોવૃત્તિ દ્વેષ ઘણા બદલાયે, તેમાં મનોવૃત્તિનો દેરશર સમજવો. મનોવૃત્તિ પર્યાયો જેમ જેમ બદલાય છે તેમ તેમ મિત્રપર્યાયોમાં પણ દેરશરો થયા કરે છે. મનોવૃત્તિના વિચારો અને આચાર મળતા આવતાં તે તે ભતના મિત્રો થાય છે. અને તે તે વિચારો અને આચારો બદલાતાં મિત્રોની દૃષ્ટિમાં દેરશર થાય છે. જોટકું જ નહીં પરંતુ મનોવૃત્તિના વિચારોની અને આચારોની વિરુદ્ધતાથી મિત્રો બનેલાઓ પણ પ્રસંગે શત્રુ બને છે. સદાકાલ એક સ્વરૂપી કોઈની મનોવૃત્તિ રહેતી નથી. વિચારોના અને આચારોના લેહથી તે તે વૃત્તિવર્ગીઓ પરસ્પર એક બીજાને ઘોર અન્યાયી માને છે. અને તેથી પરસ્પર વૃત્તિલેહે લડી મરે છે, ત્યાં મિત્રતા સ્તી શકતી નથી. પરસ્પરવિરુદ્ધમનની માન્યતાઓથી જે એક બીજાને પાપી, શત્રુ, અધર્મી માનતા હોય તેવા જનો શી રીતે મનોવૃત્તિની મિત્રતાને સદાકાલ સંરક્ષી શકે શકે? પરસ્પર શાસ્ત્રોથી વિરુદ્ધ વિચારોની માન્યતાઓવડે, દેશલેહવડે, આચાર વેપવડે, નાતિલેહવડે જે પરસ્પરના આત્માને અવલોકી શકતા નથી તેઓ મિત્ર ભાવની સ્થાયિતા સંરક્ષવા શક્તિમાન થતા નથી. વિચારલેહે,

આચાર જેટલાં મિત્રનાં નરક થાય છે ત્યાં પરસ્પર એક દીઠા-
ના આ-માને મિત્ર માનવાની જાણિ છે. એમ જણવું. મિત્ર મેં તારા
મોંતુ-મેંતી મેં જાણ્યુંનેવું ન મારે મારું જીવંત મેંતી છે. એમ કથા-
નુમણાં પા.૨ નથી પરંતુ જે મારું જીવંત આ-મવનુ દેખી મારું
જીવંતી માથે આ-મવનુ પ્રેમ પાડવું કરે છે. એવા મનુષ્યો સામે
કરોડોમાંથી એક જે નીકળે તે જાન છે. એક બીજાની ગમાન થયથી.
ગમાન કુદારી, ગમાન જાતથી ગમાન કુદારી, ગમાન આચારથી.
મિત્રના કાળનાં. જુલિન કુદારી પુન પુન મિત્રો ગળીને જરૂર
યા, જરૂર છે અને જરૂરે આમા મારા નથી નામ કુદારી પિત્રો
પ્રત્યે મિત્ર જાનેશ્વરો, જુલિન જે જરૂર પા કરે છે મારે ઉપયુક્ત
જુલિન જે મારું. આ-માએક મિત્ર ન જરૂર અને આ-મવન
મારું પા પ્રેમ રહે એવી આ-મરૂ. નામ કુદારી જોડે.

આમા મિત્ર થયા પછી, મનોમિત્રની પ્યાસ:

દોષે અનુભવ જાનથી, રૂઢ ન મિત્ર ઉદામ. ૯૯

પિયેશન — આ ન. મિત્ર થયા પછી મનોમિત્રની પ્યાસ
મિત્રની પ્યાસ જોઈને અનુભવ જાનથી દોષ છે અને આ-માએક નામ
જુલિન જે ઉદામીન. મુજબ મનની પેટીએ જરૂર ઉદામીન. રહેતી
નથી. ઉદામીન કુદારી: આ-માએક રૂઢ આ-માએક છે. આ-માએ
મિત્ર કહે. એકેક પા.૨ આ-માએક મારું મારું દેખા. પા.૨
રૂઢ મનને મિત્ર માનથી મન જરૂરની માથે પા.૨ની મિત્રના
મારૂર છે પા.૨ને મિત્રના નામ થયા આ-માએક અને પા.૨ની
મિત્રની પ્રાપ્તિએ મનોમિત્રનુભવ પ્રેમ થાય છે આ-માની આ-માએક
નામું મન છે પા.૨ આ-માની મારૂરે ન. અને મનની મારૂરે ન. કે
છે આ-માએક મનોમિત્રને મારૂરે જુલિને મન કહે છે. આ-માની મિત્રના
મેં અને મનની મિત્રના આ-મા. પા.૨ જે રૂઢે નામ છે
આ-માએક આ-મા. જે નામ છે મને છે મિત્રના નામ થયે મિત્રના
કુદારી ને છે અને મનને. કુદારીને મારૂરે જે નામ પા.

યથેચ્છી મિત્રતા અન્ય પ્રસંગે મળતાં કરી જાય છે. માટે જેને મિત્ર કરવો છે તેના શરીરને, મનને, વાણીને, મિત્ર ન બનાવતાં તેના આત્મા-ને મિત્ર બનાવવો જોઈએ કે જેથી શરીર, વાણી અને મનની લિન્ગ બિન્ન પ્રવૃત્તિ છતાં તેઓની ઉપેક્ષાપૂર્વક આત્મારૂપ મિત્રનું દર્શન થાય અને તેથી સ્વાત્માની મુક્તિ કરી શકાય.

આત્મામાં સર્વ મિત્ર દશ અલોક મૈત્રી ધારક બને છે.

આત્મામાં જગ દેખતો, આત્મામાં સદુ મિત્ર;
અભેદદષ્ટિએ અહો, સહજાનન્દ પવિત્ર. ૯૯

વિવેચન:—જ્ઞાનીમિત્ર, આન્મજ્ઞાન દષ્ટિથી આત્મામાં સમા-એક સર્વ જગત્તે દેખી શકે છે. જે જે મિત્રો છે તે તે સર્વ આ-ત્માએ છે. અન્યાત્માનો સ્વદષ્ટિએ કથંચિત્ સ્વાત્મામાં પ્રમાણેશ થાય છે, અભેદદષ્ટિએ આન્મારૂપ મિત્રને દેખતો છતો અને અનુભ-વતો છતો, આન્મજ્ઞાની સહજાનન્દ મિત્રની પાતિપૂર્વક પવિત્ર બને છે. મિત્રે.મા પરસ્પર અભેદભાવ વર્તવો જોઈએ. જ્યાં હૃદયમાં ભેદ છે ત્યાં મિત્રે.માં અભેદતા નથી. ભેદદષ્ટિ ધારક મિત્રોના હૃદયમાં સ્વાર્થદિ વિચારો રહે છે અને પરસ્પરનાં હૃદય એક સ્વરૂપ થતાં નથી. તેથી પરસ્પર માટે આન્મસમર્પણ થતું નથી. વિશ્વાસપા-ત, સ્વાર્થ, વ્યગ્નિમહત્તા, અહંતા, ઉચ્ચનીચતા, અપ્રમાણ્ય, દુષ્ટતા વગેરે દોષોથી પરસ્પર મિત્રોમાં જ્યાં મુખી ભેદદષ્ટિ રહે છે, ત્યાં મુખી અલોક મિત્રતાના આનંદસત્ત્વે અનુભવ થતો નથી. અભે-દદષ્ટિ થતાં અર્થોત્ મિત્રોની રૂપે અર્દ્રનભાવ થતાં આત્મામાં વિશ્વ અને સર્વ મિત્રો દેખાય છે, તેથી નિર્દોષ જીવનની પ્રગતિ થતાં વિષયાતીત સહજાનન્દની પ્રાપ્તિ થાય છે. જોમર્મન રહે છે કે:—

The only joy There in Pic being wing is
that the not mine is mine.

આવી દશમાં વિશ્વવર્તિ સર્વમનુષ્યો આવે તો સર્વ સમાન

બાકે સ્વર્ગથી ઉચ્ચ શુદ્ધ વિદ્ય મહાજ્ઞ અને, એમાં કાઈ આશ્ચર્ય નથી માટે ઉપયુક્ત અભેદરૂઢિની મિત્રતા મુક્ત વિશ્વરત્નિ મનુષ્યો અને એવા ઉપદેશ મોજવા જોઈએ.

અભેદ અરૂંદ્ર મિત્ર હમ્.

આત્મા જગ હંધરસાનુ, અભેદરૂપ જગ્યાય,
સર્વ જગત્ના હવ સદુ, મિત્ર પલે પરખાય. ૬૦

વિવેચન.—આત્માની આયત્ન પ્રયત્નની, તથા મહાપિ, મહાજ્ઞ મહાપિ, રાજ્યેશ મહાપિની પરિપક્વતા કરીને તથા જ્ઞાન-રૂપની એકતા કરીને શુદ્ધ નિર્વિકલ્પ જાની પ્રાપ્તિ કરે છે, આદે તેને આત્મામાં જગ, હંધર, મર્ગ મમાયેનું લાગે છે. આત્માના કેવળ જ્ઞાનમાં મર્ગ રોપોનું પરિણમન થાય છે, તેથી તે દૃષ્ટિએ જ્ઞાન અને જ્ઞેયપદ્ધતિની કથંચિત્ અભેદતાએ આત્માની પ્રાપ્તિ મર્ગ અભેદ રૂપ લાગે છે, તેથી તેને તેથી દશામાં વિશ્વરત્નિ સર્વજ્ઞેય સ્વાત્મ મહાન મિત્રપલે અનુભવાય છે. આવી કેવળ જ્ઞાનની દૃષ્ટિ થયા પદ્ધત્ કંઈપણ કર્તવ્ય બાકી રહેતું નથી. આવી અભેદરૂઢિની પ્રાપ્તિ કરવા માટે મોહનીયપ્રકૃતિયોને નાશ કરવો જોઈએ. દેહાધ્યાસ વગેરે મર્ગઆધ્યાસો દાગીને આત્મામાં મહાપિનિષ્ઠ થવું જોઈએ. આત્માની મિત્રતારૂપ અનન્તવર્તુલની પ્રાપ્તિ ખરેખર કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્તિની સાથે સંબંધ ધરાવે છે. સ્વાત્મચરિત્રની જેમ જેમ શુદ્ધતા થતી જાય છે. તેમ તેમ આન્તરિક આધ્યાત્મિક મિત્રાધ્યવસાયોને અનુભવ પ્રાપ્ત થતો જાય છે, અને તેથી અનેક રોપોથી આત્મા મુક્ત થાય છે. વિશ્વરત્નિસર્વજ્ઞેયના શુભોત્તરક આત્માપયોગે વર્તવાની સાથે શુભાનુરાગદૃષ્ટિ ખીલતી જાય છે અને રોપરૂઢિને નાશ થતો જાય છે. આ રીતે મિત્રેના શુભોની આરિ દશાની પ્રાપ્તિ થતાં થતાં ઉપરે પરમાત્મદશાની પ્રાપ્તિ થાય છે તે સમયે ઉપયુક્ત અનુભવ આવે છે તેથી તે સંબંધી વિશેષ અનુભવ તો તેથી દશા પ્રાપ્ત કર્યા પદ્ધત્ જગ્યાય છે.

જ્ઞાની યોગીની મિત્ર દશાનું સ્વરૂપ.

એવા જ્ઞાની યોગીને. રહે ન બાકી કાંઈ;

મુક્તિ તેના હૃદયમાં, મુક્તિ મુખ છે આંદિ. ૯૧

વિવેચન:—ઉપર્યુક્ત દુહામાં જે બાંધ કર્યો છે તેને હૃદયમાં ઉતારીને આ દુહાના વિવેચનનો અનુભવ કરવો બોલ્યો. ઉપર્યુક્ત અત્મજ્ઞાની યોગીને આ વિશ્વમાં સર્વજ્ઞ્યેના આદિમક મિત્રો બન્યા પશ્ચાત્ કંઈપણ બાકી રહેતું નથી એવા મત જ્ઞાની યોગીના હૃદયમાં આવે અમુકપેશાએ મુક્તિ છે અને મુક્તિનું મુખ છે. અત્મજ્ઞાની શુદ્ધ ત્વને જેને અનુભવી છે તેને ઉપર્યુક્ત કથ્યનારનો અનુભવ આવે છે. મોક્ષ મહાન્ યોગીને મુક્તિ મુખનો હૃદયમાં સાક્ષાત્કાર થાય છે. સર્વવૃત્તિયોની પેલીપાર ગમેલ જ્ઞાની યોગીનો સર્વબ્યાપક અનુભવ પ્રાપ્ત કરવો, તે કંઈ સામાન્ય વાત નથી. સ્વૃજ્યજતમાં વસ્તુનાં જેઓ દુષ્ટવાચનની પેલી પાર વાય છે. સર્વદા સ્વાયત્ક્રમ, આનંદમાન, અને અડુભાવને વચ્ચે છે તે ખરેખર, મરણ્યો બની, નિર્મોહી બની સિદ્ધ થાય છે.

દુષ્ટ મિત્ર ન કરવો બોલ્યો.

ખાઈ ખોદે ખાંતધી, સામો પાછો થાય;

મિત્ર કરે ના એકલો, નારા કરે એ ન્યાય. ૯૨

વિવેચન:—મિત્રનું ખાઈ પાછું તેનું ખાંતધી ખોદે છે અને પુનઃ મિત્રના સામો થાય છે, મિત્રનું સર્વથા અશુભ કરવા અનેક પ્રયત્નો રહે છે, મિત્રને સનાવવા પૂર્વત્વ કરી કાંઈપણ બાકી રાખતો નથી એવો મિત્ર કદાપિ કરવો નહીં કારણ કે એવો મનુષ્ય મિત્ર બનીને મિત્રના સર્વસ્વનો નાશ કરી શકે છે. મિત્રની પાસે જે કાંઈ દ્રવ્ય તેમાંથી સ્વાર્થી મિત્ર કંઈને કંઈ ખાવા થાય છે. ધીપાત્રાબનું ધવલગોડે જેમ અશુભ કરવા બાકી રાખતું નહીં તેમ મિત્રને પોતાના પર વિશ્વાસ પાડીને પશ્ચાત્ મિત્રનું ખાંતધી ખાય છે માટે મિત્રો કરતાં પૂર્વે મિત્રોની વૃત્તિયોને અને તેનાં આચાર્યોને તપાસી, તેને ખૂબ મુખડુંની પેટો કસવો, તેની પૂર્ણ પરીક્ષા કરવી, એકદમ ઠોઠુંના

અમિત્ર અર્થાત્ શત્રુ કોણ છે ? તે મૂખ પરિપૂર્ણ બાણી શકતો નથી. તથા ત્રુ ધિતશામાં રહેલું છે તે પણ તે બાણી શકતો નથી. તથા હિતસ્વીચ્છા કોણ છે અને અહિતસ્વીચ્છા કોણ છે ? તે પણ તે બાણી શકતો નથી એવો તે મૂખ મિત્ર બાણી. મૂખ મિત્રને મિત્રના કલ્યાણ હોતું નથી તેમજ અહિંસા પણ તે સાધ્ય થઈ શકે તેવી પ્રવૃત્તિ છે, તથા વિવાહની વરણી કરી નાખે છે તથા મૂખ મિત્રોની પેઠે દષ્ટાંતો બાણી. મૂખ મિત્રના હૃદયમાંથી પુત્ર મનુષ્યો યુક્તિ કિતથી સર્વ વાતો એકાગ્ર છે અને પશ્ચાત્ તેનો નાશ કરી શકે. વનમાં વાસ કરવો સાચો, પણ મૂખ મિત્ર કરવો સાચો નહિ. પગલે મૂખ મિત્રના સહવાસથી દુઃખ થાય છે. પોતાની પ્રમાણે મૂખ મિત્ર પ્રવર્તે હોય તો પણ નૃપતિરક્ષક મૂખવાન પેટે તે સ્વર્ભાનો નાશક બને છે. પંદિતોઽપિ ઘરં શત્રુ, મર્ષ દિતકારકઃ, વાતરેણદત્તો રાજા, વિવર્ચોરણ રક્ષિતઃ ॥ મૂખ મિત્રોના સહવાસથી દૂર રહેવામાં શાંતિ છે. મૂખ મિત્રને ગમે તે પ્રસંગે કોઈ પુત્ર સમાવીને મિત્રોનો દુરમન બનાવી દે છે. આ ઉપરથી બનાવેલી ॥ મૂખની સંગત કોઈ ન કાળમાં હો સારી, આ છે દુઃખ બહુ સારી ॥ મિત્રની ॥ એ કવિતા વાંચવી. (ભજ સત્રેહ ભાગ ૧).

મૂખ મિત્રથી યતી હાનિ.

અવસર દશા ન લાણીવો, રાક્ષિ દેશ અજાણી.
મિત્ર ભલો ના તેહવો, કરેજ મોટી હાણી.

વિવેચન:—હાનિકારક મિત્રનું લક્ષણ કયું છે. જે મિત્ર બને છે પણ શુભાશુભ અવસર બાણી શકતો નથી, મિત્રની અને પોતાની દશાને અને આજીવનના શુભાશુભ પ્રસંગોનો ખ્યાલ કરી શકતો નથી. ધન, સત્તા, વિદ્યા, આધ્યાત્મિક આદિ શક્તિઓમાંથી પોતાની પાસે કંઈ કંઈ શક્તિઓ છે અને પોતાના મિત્રોની પાસે કંઈ કંઈ શક્તિઓ છે, તે જે બાણી શકતો નથી, તથા મિત્રના હૃદયને જે બાણી શકતો નથી,

મિત્રના સર્વ શુભાશુભ વિચારોને જે જાણી શકતો નથી, તે હાનિકારક મિત્ર જાણવો. તેવા મિત્રથી હાનિ થાય છે. કારણ કે તે મિત્રની દશા, અવસર, શક્તિ, દેશ, રિયલિટી, વગેરેનો જ્ઞાતા ન હોવાથી મિત્રને હાનિ થાય તેવી પ્રવૃત્તિને કરી શકે છે, અવસર દશા જાણ્યા વિના મિત્રની પાસેથી સાહાય્ય માગવા ઇચ્છે છે, તેથી મિત્રને હાનિ થાય છે, અવસર દશા શક્તિ દેશ આદિના જ્ઞાન વિના તે મિત્રને હાનિકારક બનાવેથી મુક્ત કરી શકતો નથી. તેમજ તે પોતાના આત્માને પણ હાનિકારક પ્રસંગોથી મુક્ત કરી શકતો નથી. મિત્રની દશા તેની આધ્યાત્મિક વિચાર સંકલનાને જાણ્યા વિના તે મિત્રના શેયમાં ભાગ લેઈ શકતો નથી. ઉલટું એવા અણુદમિત્રથી હાનિકારક પ્રવૃત્તિઓમાં ભાગ લેઈ શકાય છે. માટે એવા મનુષ્યને મિત્ર કરવો ન જોઈએ. મિત્રનું દુઃખ ન સમજે તે મિત્ર નથી. મિત્રની ચડતી પડતીના પ્રસંગો ન સમજે તે મિત્ર થવા લાયક નથી. મિત્રને જે મોજ શોખમાં અને વ્યસનોમાં પ્રવૃત્તિ કરાવે છે તે હાનિકારક મિત્ર છે.

હંસ અને સિંહ સમ મિત્ર લક્ષણ કહે છે.

ઠાકે સમા મિત્રો ઘણા, ધ્યાનસમાજ હજાર;
વિરલ હ સ ને સિંહ સમ, સહાય્ય શક્તિ દેનાર. ૯૬

વિવેચન:-આ જગતમાં દરેક વ્યક્તિઓને પોતાની જાતની જાતની અનેક મિત્રો મળે છે, પોતાનું યથાર્થ કાર્ય સિદ્ધ ન થવાથી તેજ પાછા શત્રુ સમાન બને છે. કોઈ વખત એકાદ વ્યક્તિને એવો પણ મિત્ર મળી આવે છે કે પોતાના જાન માલ, તન, મન, ધન, સગાવહાલાં, ખેરી છોકરાં માળાપની પરવા નહિ કરતાં દરેક કાર્યમાં સ્વાત્માર્પણ કરે છે તે તેવા મિત્રોને અનેકવાર ધન્યવાદ આપવો તે આપણી ફરજ છે. તેમ તેવા મિત્રોનું જીવન પણ આદર્શરૂપ છે. અફસોસ માત્ર એટલોજ છે કે જગતમાં ઉપર કથિત સાચા મિત્રો મળવા મુશ્કેલ છે. તેથીજ ઉપર કાવ્ય-કથિત ઉપદેશ યથાર્થ છે. આ જગતમાં ઘણા મિત્ર ઠાકે સમાનજ મળે છે, તેમજ કેટલીક વખત તેવા પણ મિત્રો એવામાં

આવે છે કે પોને જેની સાથે મિત્રતાવાળો હોય તો તે પોતાના
અન્ય સભ્યને સાથે જોડવા નિરોધ કરે છે, કારણ કે પોત
મળેલું છે તેનો લાભ બીજો ન લેઈ શકે તેવીજ દુષ્ટ ધારણા
મનમાં આવે છે. તેથી તેવા મિત્રોને જ્ઞાન જેવા દંખાંથી કહેવામાં
છે, એ બ્યાજબી છે. સાહાય્ય અને શક્તિ આપનાર એવા સિંહ
મિત્રો વિરુદ્ધ દરૂપમાન થાય છે. પરંપર જે મિત્રો એક બી
દંખાં કરે છે. એક બીજાની સાથે ક્લેશ કરે છે, તે જ્ઞાન સમ્યક
બાણુવા, હંસના સમાન દુષ્ટચર્યા નિર્મલ અને સિંહ સમાન પરા
પુરૂષ સિંહ મિત્રોની પ્રમિતિ થઈ દુર્લભ છે. હંસ અને સિંહ સ
મિત્રો સહાય કરે છે. એક બીજાને આત્મસોગ આપવામાં કચ્ચ
સખતા નથી માટે કાકજ્ઞાન સમાન મિત્રોનો ત્યાગ કરીને હંસ
સિંહ સમાન મિત્રો કરવા બેઠેલો.

ચડતી પડતી પ્રસંગે મિત્ર કર્તવ્ય પરીક્ષા.

ચડતીમાં પાસે રહે, પડતીમાં નહિ પાસ;
એવા જન નહોં મિત્ર છે, સત્તા ધનના દાસ.

વિવેચન:—બાદ વસ્તુઓમાં આનંદ માનનાર એવા મિત્રો
કેાઈને પણ ઉપકાર કરી શકતા નથી, કારણ કે તેવા મિત્રો પોતાની સાથે
ત્યાં મુધીજ દડી શકે છે કે ત્યાં મુધી આપણી. ચડતી દશ્ય હોય છે.
અનેક પ્રકારના હુન્નર ઉદ્યોગ બતાવવામાં સહાયકપણું હોય છે ત્યાં
મુધી તેઓ સાથી બને છે તેમ કરતાં એ તે ધનવાન થાય અને તેની
પાસે કેાઈ અપૂર્વ હુન્નર કચ્ચ બાણુવામાં આવે તો પોતાના ઉપર
કરેલા હલચે ઉપકારોને ભુલી જઈ તેને હુન્નર ઉદ્યોગ નહિ બતાવતાં
કદાચ તેની પાસે ધનને નાશ થાય તો તેના મૂળ સામુ પણ નહી
તેતાં તેની જિપેશા કરે છે, અને જેને હીધે પોતે ઉપરોક્ત રિયતિએ
પહોંચેલો છે તેનું જ્ઞાન નહિ સખતાં પોતાનું હીનત્વ બતલાવવા
ફક્તો નથી તેવા મનુષ્યો ખરા મિત્રો કહી શકાતા નથી પણ સત્તા અને
ધન જે બાદ વસ્તુ તરીકે લેખાય છે. તેઓના તેઓ દાસ બની રહે છે.

સત્ય અને ધનની લાલશામાં શય્યોભાગ્યો રહેનાર મનુષ્ય અને તેમાંજ ગુણ માનનાર કદાપિ કાળે સાચા મિત્ર તરીકે લેખી શકાતો નથી.

દુર્લભ મિત્રોને જાણવે છે.

સંકટમાં સાથે રહે, કરે સમર્પણ પ્રાણ;
મિત્રો જોહવા હોહીલા, મુણે ન નિન્દા કાન. ૯૮

વિવેચન:—દુનિયામાં દરેક મનુષ્યને મિત્ર કરવા અભિલાષા રહે છે. કારણ જગત્ વ્યવહારે વિચરતા મનુષ્યને પ્રસંગોપાત્ત નેક સલાહની જરૂર છે અને તે સાચો મિત્ર પૂરી પાડે છે. સાચા મિત્રની આશાએ મનુષ્યો મેત્રી કરે છે પણ સ્વપરમિત્રોની ફરજ સમજી સાચા મિત્રો બનેલા જગત્માં કવચિત્ દેખાય છે. મિત્ર પોતાની મિત્રફરજ ત્યારે સમજી શક્યો કહેવાય છે કે જ્યારે તે મિત્રનાં અનેક દુઃખો અને સંકટોના સમયમાં સાથે રહી તન, મન, ધનથી મિત્રનાં સંકટોનું નિવારણ કરે છે, અને મિત્રને આનંદશાન્તિ આપવા સ્થાનમાનું વખને સમર્પણ કરવાની જરૂરીયાત હોય તોપણ લેશ માત્ર ન ડમ્તાં ધા-હોમ કરી સ્વફરજને અગ્ર કરે છે તેજ સાચા મિત્ર લેખી શકાય છે. કહું છે કે:—

ઉત્સવે વ્યસને ચૈત્ર, દુર્મિતેરાટ્ટવિખરે ।

રાગદ્વારે, વ્યગ્ધાને ચ યસ્મિષ્ઠનિસલાન્પરઃ ॥

ઉત્સવમાં, દુઃખમાં (વ્યગ્ધનમાં) દુઃખમાં, દેશની પાલખ-લીમાં, રાજદ્વારમાં અને રમણનમાં જે સાથે ઉભો રહે છે તે જયે બંધવ કે મિત્ર છે.

જે મિત્રો સ્વાર્થો છે તેજ મનુષ્યોથી મિત્રનું બહુ યત્ન નથી. સાચા મિત્રો મિત્રના બલમાં જ સદા તત્પર રહે છે. કોઈપણ મનુષ્ય, પોતાના મિત્રની નિન્દા કરતો હોય વા કુંદું બેઠતો હોય તે કાંઈ મિત્ર લેશ માત્ર તે સ્વમુદ્ નિન્દાની સાંખી શકતો નથી અને

સાંભળતો પણ નથી. કારણ કે તેને મિત્રના સફારતન માટે પૂર્ણ વિશ્વાસ હોય છે. કહેવત છે કે 'શુદ્ધતા શુભં' સદ્ગુણો અનેક રત્ન છે. માટે પોતાના શુભ સ્વભાવને મળતા મનુષ્ય સાથે મૈત્રી બાંધી સત્કાર મુસાફરીમાં વિચરવું. ગુરૂની અને માત્રાપત્ની નિન્દા સાંભળનાર અને તેને સાંખનાર સત્ય મિત્ર બની શકતો નથી.

શુભોદયીજ મૈત્રી દેકે છે.

મિત્ર શુભો વલુ મિત્રના, કદી નહીં દેકનાર;
ધ્યાન મગ ભેગો મળી. ત્યજ ન દાશી દાર. ૯૯

વિવેચન:—દરેક વ્યક્તિએ મિત્ર કરતાં પ્રથમ મિત્રશુભો તપાસવા જોઈએ. પોતાનામાં મિત્રશુભો પ્રથમ પ્રગટાવવા જોઈએ. યથા યોગ્ય શુભ મિત્રાથ મિત્રના દલી શકતી નથી. સાંભળ તરીકે પ્રથમ તેનામાં ઉપકારશુદ્ધિ હોવી જોઈએ. તેમજ પોતાનાં વચનને માન્ય રાખવાવાળો હોવો જોઈએ. કારણ કે જ્યાંમુખી મિત્ર વચન ઉપર યશ ન હોય ત્યાં મિત્રતા લાંબા વખત મુખી રહી તે અપ્રાપ્ય હુમખવત છે. જો કે મિત્રશુભો જન્ય પણ શક્ય છે, અને જો તેનું વર્ણન કરવા બેસીએ તો અત્યુ પુસ્તક મિત્રશુભોના વર્ણનનું થઈ જાય, તેથીજ અત્રે સંક્ષેપથી જણાવવામાં આવે છે. જાડી વિશેષ ધ્યાનપાત્ર છે. શુભમયી જાણી હેવું. ઉપર કથિત શુભો જો ન હોયવામાં આવે તો તેવા મિત્રે કદાપિ કરવા નહિ અને તેમ છતાં જો કરે તો શ્વાનના સમુદાય જેવું થાય. જેમ જનને સમુદાય કદાપિ એક ગામથી ભીજી ગામ જઈ શકતો નથી. કારણ જન્ય ગામને જનસમુદાય તેની સાથે કદીને કદી શકે છે જનસંઘ જેમ કાશીજેતમાં પ્રવેશ કરી શકે નહિ, તેમ. નિશ્ચયી મિત્ર જોઈ મળી હોય પણ કાચ કરી શકે નહિ. કારણ કે શુભો સિદ્ધ થઈ મિત્ર દરજ્જા બજાવી શકતી નથી. મિત્રની આદર પારપર એક બીજાને પેમાદિને સખચ રાખવો નહિ, કારણ જનત્વમાં પેમે, એવરનું મુખ્ય

કારણ છે તેમ છતાં કદાચ પેગાંને મંજૂર કરશે. પટે તો પણ પૂર્ણ પ્રમાણિકતા રાખવી. પોતાની જાણના મુદ્દા હોવી જોઈએ. જોકી નિર્બળી મિત્રો કરવાથી સ્વપરને કોઈ જાનના લાભ થતો નથી અને તેજ પ્રમાણે સ્વપર કાવંની સિદ્ધિ પણ થતી નથી.

ગપાટીઆ મિત્રો ઘણા, ઘણા મોજાલા મિત્રઃ
ગુણ ગોષ્ઠી વળુ મિત્રતા. કદી ન હોય પવિત્ર. . ૧૦૭

વિવેચન:—આ વિશ્વમાં અનેક પ્રકારના ગપાટા, નકામી વાતો કરનારા ઘણા મિત્રો થાય છે. ગપાટાં મારવાથી પરસ્પર કોઈનું મુખ કરી શકાતું નથી ત્યારે ગપાટાં મારવાની શી જરૂર છે ? ગપાટાં મારવાથી વિક્રામાં થતી જવાય છે અને તેથી દેશ, કોમ, ધર્મ, કુટુંબ આદિની સેવા કરી શકાતી નથી. ગપ્પા મારનારા મિત્રોથી અશ્વત્થમાર્ગમાં—અધર્મ માર્ગમાં પ્રવૃત્તિ થાય છે. જે મિત્રો ગપાટાં મારવાની વૃત્તિથી દૂર રહેતા હોય અને વિશ્વમાં કંઈ મુખજીવન-પ્રવૃત્તિ કરવા ઈચ્છતા હોય તેજ ખરા મિત્રો છે. વિશ્વમાં મોજ-શોખમાં જીવન ગુજારવું અને સમાજ, દેશ, સંઘ વિગેરેની સેવાભક્તિમાં જાગ લેતાં ખચકાવું એવી વૃત્તિવાળા ઘણા મિત્રો હોય છે. મોજાલા, શોખીલા મિત્રોની સંગતિથી આત્મા, મન, ધન, વિદ્યા, સત્ય વગેરેના પરમાર્થમાં ઉપયોગ થતો નથી. મોજાલા, શોખીલા મિત્રોની સંગતિથી દેશની, રાજ્યની, ધર્મની, સંઘની પ્રગતિ કરી શકાતી નથી. જે મનુષ્યો મોજશોખમાં પડીને જીવન ગાળે છે તેઓના જીવનથી અન્યોને કશો લાભ થતો નથી. માટે મોજાલા, શોખીલા મિત્રોથી દુષ્ટ દુર્શુણ બચવું. વગેરેમાં ફસાવાનું ન થાય તે માટે ખૂબ ચેતીને જાણવાની જરૂર છે. જેઓ શુભોદી પરસ્પર ગોષ્ઠી કરે છે તે ખરા મિત્રો છે. શુભોદી—સંક્રિત્યોની પરસ્પર શુદ્ધપ્રેમ અને નિઃકામલાવે આપ લે કરવી, એજ સત્યમિત્રનું લક્ષણ છે. માટે શુભગોષ્ઠીવિનાની મિત્રતા કદી પવિત્ર રહેતી નથી એવો દૃઢ નિશ્ચય કરીને મિત્રોને મેળવવામાં શુભોદી ઉપયોગી બનવું જોઈએ.

અનેક પ્રકારના મિત્રો હોય છે.

મિત્રોના ભેદો ઘણા, કહેતાં નાવે પાર;
ઐક્યભાવ વણ મિત્રતા, ખરી નહીં યાનાર.

વિવેચન:—મિત્રોના અનેક ભેદો છે તેનું વર્ણન કરતાં આવે તેમ નથી. ઐક્યભાવ વિના ખરી મિત્રતા કદાપિ થઈ નથી નથી અને થયે નહિ. નિમ્નમ શુદ્ધપ્રેમવટે પરસ્પર મિત્રોમાં એકબીજાના યાચ છે ત્યાં સત્ય મિત્રતાની આંખીનો અનુભવ થાય છે. વાણી અને કાયાની સર્વ પ્રવૃત્તિઓમાં ઐક્ય હોય છે ત્યાં મિત્રતા અનુભવ થાય છે. પરસ્પરના આત્માનું ઐક્ય થયા વિના આત્મરસ અનુભવ થતો નથી. આત્માના ઐક્ય વિના આધ્યાત્મિક શક્તિઓના સમૂહને પ્રવૃત્તિની શક્તિ નથી. આત્મેક્યરૂપ મિત્રતા સર્વ પ્રકારના આધ્યાત્મિક સુખને વાસ છે. આધ્યાત્મિક ઐક્ય સાથે બાહ્યનું ઐક્ય પ્રાપ્ત થઈ શકે તેમ છે, માટે આત્મેક્યભાવ મિત્રતા કરીને વિશ્વમાં અનંત સુખમય જીવન પ્રાપ્ત કરવા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. મન, વાણી અને કાયાનો ઐક્યમિત્રભાવ ખરેખર આત્માના ઐક્યભાવથી ચિરસ્થાયી રહી શકે છે, અન્યથા નષ્ટ થઈ પડે છે, માટે પરસ્પર આત્માઓનું ઐક્ય કરવું જોઈએ. જ્યાં ઐક્ય ત્યાં મિત્રતા છે.

પવિત્ર મિત્રનું લક્ષણ કયું છે.

મિત્ર હૃદયમાં પેસીને, કરે મિત્રનું કામ;
નિષ્કામી થઈ સંચરે, પવિત્ર તેનું નામ.

વિવેચન:—પવિત્ર મિત્રનું સ્વરૂપ પ્રકાશે છે. મિત્રના હૃદયમાં પ્રેમથી પ્રવેશીને જે મિત્રનું ઇષ્ટ કર્તવ્ય કરે છે, અથવા કરવામાં સાહાય્ય કરે છે, તેની શક્તિઓને મિત્રના કાર્યોમાં એકરૂપ થઈને જોડાયે છે, તથા જે મિત્રોનાં કાર્યો કરીને પછગળી સામો બદલો લેવાની ઇચ્છા રાખતો નથી, મિત્રે માટે જેની મન હાંસી નથી.

એક સરખી પવિત્રતા છે, મિત્રોની પાસેથી કંઈપણ સ્વાર્થબુદ્ધિએ મેળવવા પ્રયત્ન કરતો નથી, મિત્રો પ્રતિ જે કંઈ કરે છે તે સ્વદેશ-રૂપ ધર્મને લઈને કરે છે, તે પવિત્ર મિત્ર અવબોધવો. મિત્રોવડે અપ-માર્નિત થયા છતાં પણ જે મિત્રોના સામે અપવિત્રવિચારો કરતો નથી. તથા, અપવિત્ર પ્રવૃત્તિઓ કરતો નથી, તે પવિત્ર મિત્ર જાણવો. કદાપિ મિત્ર કોઈ કારણ પામી અપવિત્ર થઈ જાય તો પણ જે મિત્રના હૃદયની માર્મિક વાતોને તથા ગુણ પ્રવૃત્તિઓને અન્ય મનુષ્યોની આગળ પ્રકાશતો નથી તે પવિત્ર મિત્ર જાણવો. મિત્રોનાં કરોડો કાર્યો કરે પણ પ્રતિજ્ઞાલો હોવાની કદાપિ જે ચાહના રાખતો નથી, તથા સામે મિત્ર પોતાની પેઠે ન વર્તે તોયે જે મિત્રના માટે કરેલાં કર્તવ્ય કાર્યોને અન્યની આગળ પ્રકાશ કરતો નથી, તે પવિત્ર મિત્ર જાણવો. મિત્રોના પવિત્ર વિચારોથી અને પવિત્ર આચારોથી જે વર્તે છે તે પવિત્ર મિત્ર છે.

ઉત્તમ મિત્રનું સ્વરૂપ દર્શાવે છે.

મિત્ર હૃદયમાં પેસીને, મિત્ર હિતસ્વી થાય;

છાયાવત્ સાથે રહે, ઉત્તમમિત્ર ગણાય. ૧૦૩

વિવેચન:—ઉત્તમ મિત્રનું લક્ષણ કયે છે. મિત્રની ફરજે અહાં કરીને જે વિશ્વાસ, પ્રામાણ્ય તથા આત્મલોગથી મિત્ર હૃદયમાં પ્રવેશીને મિત્ર હિતસ્વી થાય છે. તથા જે છાયાની પેઠે મિત્રની સાથે રહે છે. તે ઉત્તમ મિત્ર થાય છે. સુખમાં અને દુઃખમાં મિત્રની સાથે જે વર્તે છે અને સ્વાર્થોનો ત્યાગ કરીને મિત્રને સ્વાત્મવત્ માની તેની સાથે વર્તે છે, તે ઉત્તમ મિત્ર જાણવો. મિત્રના હૃદયમાં પ્રવેશીને તેના સર્વાશયોને જાણવા અને તેમાં ભાગ લેવો એ કંઈ સામાન્ય કાર્ય નથી. મિત્રની સાથે સર્વ પ્રસંગોમાં આત્મવત્ જની સાથે રહેવું એ ઉત્તમ મિત્રના ગુણ. પ્રાપ્ત થયા વિના કદાપિ જની શકે તેમ નથી. મિત્રની છાયાવત્ જનીને તેની સાથે શુદ્ધપ્રેમથી વર્તવું એ કંઈ સામાન્ય કાર્ય ગણાય નહિ. પવિત્ર વિચારો અને પવિત્ર આચારો તથા આત્માની ઐક્યતા કરીને મિત્રની છાયાવત્ જનવાથી

મિત્રેની ફરજ અઘા કરી રાકાય છે. સુખની વેળામાં મિત્રેની છાયાવત્ બનનારા અનેક મિત્રે મળી આવે છે; પરંતુ ભય, વિપત્તિ દુઃખી, સંકટ દશા વગેરે કારણોથી મિત્રની દુઃખી અવસ્થા થતાં તેની સાથે છાયાવત્ બનનારાઓ તો કેાઈ સરખરી પરમાર્થનિષ્ઠાથી કમ-ચેગીઓ જ હોય છે. જેઓ મિત્રે બની છાયાવત્ સાથે રહી સ્વફરજને અઘા કરી વિશ્વમાં મિત્રાદય દેખાવીપૂત બની શકે છે, તેઓ ઉત્તમ મિત્રે બાલુષા.

સુખન મિત્ર સ્વરૂપ.

છાની સાહાય્ય કરે ધણી, ચહે ન મનમાં માન;
અપમાને ના ખીજતો, સુખન મિત્ર તે લાણુ. ૧૦૪

વિવેચન:—સુખન મિત્ર લક્ષણ કયે છે. મિત્રને સુખ રીતે જે અનેક પ્રકારની સાહાય્ય કરે છે અને જે મિત્રના માન અપમાનની ચાહતમાં પણ ફરતો નથી. તેમજ જે મિત્રેના અપમાનથી સાહાય્યક છતાં પણ ખીજતો નથી, કોપી યતો નથી, તે સુખન મિત્ર બાલુષો મિત્રેને ધનદાની સાહાય્ય તો સુખપણે કરવી જોઈએ. જ્યારે મિત્રને સ્વાત્મા કરતાં અધિક ગણ્યો ત્યારે તેને જે જે સાહાય્ય કરવામાં આવે તેની વિશ્વ જગતને બાલુ કરવાની જરૂર જણાવી નથી. પોતાના કરતાં મિત્રની દરેક બાબતમાં હીન દશા હોય તેથી મિત્ર પોતાનો વેડીયો છે એમ જે માની લે છે તે મિત્રને નેકર ગણનાર છે. તેવા મિત્રો એ ખરેખર મિત્ર નથી અને તેવા મિત્રોને જે સ્વર્થમાટે માને છે તે સત્ય મિત્ર નથી. પરંપરને ગમે તેવા પ્રસંગોમાં એક બીજાની સાહાય્ય લેવાની જરૂર પડે છે. તેમાં જે સુખ રીતે સાહાય્ય અપાવી હોય તે સુખ રીતે આપવી. પોતાના આત્માને આત્મ જેમ માન આપતો નથી તેમ મિત્રો આત્મારૂપ હોવાથી તેમની ખસેથી માન સન્માનની કામના રાખવી નહીં. મિત્ર તરફથી માન મળે એવી કદપિ દિગ્ધા કરવી નહીં. મિત્ર તો સ્વાત્મા સ્વરૂપ છે તેને જે જુદો મનુષ્ય માનીએ તો માનની દિગ્ધા કરાય, પરંતુ તેમ તો નથી માટે

માન સન્માનની, પૂજાની કામના રાખવી નહીં, તેમજ ડોઈ વખત ડોઈ કારણે મિત્ર તરફથી અપમાન થાય તો પણ સુઝન મિત્ર મનમાં કંઈ ઓખું લાવતો નથી. કારણ કે તે મિત્રને સ્વાભાવતઃ ગણે છે. મિત્રો તે અનેક પ્રકારે મદદ કરનાર સુઝન મિત્ર છે. મરાઠા શાહુ છત્રપતિને તેના મુસલમાન મિત્રે પ્રાણ રક્ષાદિ અનેક ગુપ્ત સહાયો કરી હતી.

સત્ય મિત્ર સ્વરૂપ.

ઠપકો મહેણાને સહે, લહે ન મનમાં ખેદ;

(મિત્રોન્નતિમાં રાચતો, કરે ન ક્યારે ભેદ. ૧૦૫

વિવેચન:—સત્ય મિત્રનું લક્ષણ જણાવે છે. મિત્રના ઠપકાઓ અને મહેણાઓને જે સહન કરે છે તો પણ જે મનમાં ભેદ પામતો નથી, અને ઉઘટો ઠપકાં મહેણાંઓના સમ્યક્ સાર મહત્ત્વ કરે છે, તથા જે મિત્રોની ઉન્નતિમાં રાચે છે અને ક્યારે ભેદભાવ કરતો નથી, તે સત્ય મિત્ર જાણ્યો. મિત્રની સર્વ પ્રકારની મુત્સાન્નિમાં જે રાચે છે એટલુંજ નહિ પણ જે મિત્રોન્નતિના સર્વોપાયોમાં સર્વ પ્રકારે જે સ્વકર્મ કર્તવ્યને કરે છે, તે સત્ય મિત્ર છે. મિત્ર ગંભીરમાંજે આત્મનાથ થતાં પણ જાણ વાસનાઓના વ્યવહારથી ભેદ કરતો નથી તે સત્ય મિત્ર છે. ધન, સંત, સ્વાર્થ, કીર્તિ, માન, પોષણત્વ વગેરેથી પરસ્પર મિત્રોમાં ભેદ થાય છે પરંતુ જે ઉપયુક્ત કારણોથી પણ મિત્રોમાં ભેદ કરતો નથી તે સત્ય મિત્ર છે. ખરેખર યાદ રાખવું એટલે એ કે:—

By Persisting in your path though you for
feit the little you gain the great.

મિત્રના ઠપકાઓ સહન કરવાથી મિત્રના મુખવિચારોની અમર થાય છે. મિત્ર જેવાને મહેણાં મારે ત્યારે જેવાની મુઠને જે દેખે છે અને મનમાં જરા માત્ર ખેદ લાવતો નથી એવા મનુષ્યો સુખ મહત્ત્વપ્રિય અનેક મુશ્કેલીને પ્રાપ્ત કરી શકે છે અને સત્ય મિત્રની કેદમાં પ્રવેશી શકે છે.

ઝોણું મન લાવે નહોં, મુવણું પેઠે વાન;
વધતું લેતું જહું રહે, સત્ય મિત્રને જાણુ.

૧૦૬

વિવેચન:—જેના મનમાં મિત્ર સંબંધી કંઈ પણ ઝોણું આવતું નથી અને જે મુવણુંની પેઠે મિત્ર કર્તાવ્ય કર્મની કસોટીથી ઘસાય છે, છતાં જેનો આત્મા મુવણુંની પેઠે અધિક ઉચ્ચત્ત યતો જાય છે, તથા અતિશુદ્ધ યતો જાય છે તે સત્ય મિત્ર જાણવો. મિત્રનો ધર્મ એ છે કે મિત્ર સંબંધી કંઈ પણ મનમાં ઝોણું ન લાવવું. મિત્ર પોતાના સંબંધી યથાયોગ્ય વર્તન ન ચલાવી શકે તો પણ તેના સંબંધી મનમાં અપ્રિય ન લાવવું. મિત્ર પોતાની ફરજે જાગવે યા ન જાગવે તો પણ પોતાને તો મિત્રો પ્રતિ ફરજ જાગવવાની હોય છે. મુવણું લેમ કષ્ટ, ઉદ્ધ, લાપથી પરીણા યોગ્ય યાય છે. તેમજ મિત્રોની ફરજે જાગવતાં કષ્ટ, લાપ, અને છેડને સહન કરે છે તે સત્યમિત્ર જાણવો. મિત્રના પ્રતિ જેને સ્નેહ વધતો જાય છે, અને કર્તાવ્ય કાર્યથી પણ વધતો જાય છે તથા જે મિત્રની વિરૂદ્ધપ્રવૃત્તિમાં પણ મિત્ર પ્રેમથી વૃદ્ધિ પામે છે તે સત્ય મિત્ર જાણવો.

મનની પેઠી ધર રહેલા આત્માને જેલું મિત્ર તરીકે જાણ્યે છે તેજ સત્ય મિત્ર થઈ શકે છે. આત્માનું આનંદ સ્થાન સ્વરૂપ છે તેને પ્રાપ્ત કર્યા બાદ મિત્રોની ફરજે જાદા કરવામાં પણ તે સત્ય મિત્ર તરિકે કર્મયોગી બની શકે છે. જેવી સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરીને સત્ય મિત્ર બનવું જોઈએ.

મિત્ર મેળને રાખવો, એ નહોં સહેલી વાત;

વગર વિચારે ચાલતાં, યાય મિત્રીની ધાત. ૧૦૭

વિવેચન:—મિત્ર મેળને રાખવો એ કંઈ સહેલી વાત નથી. વિના વિચારે મિત્રની સ્ત્રી વર્તનથી મિત્રતાને ઘાત થાય છે. મિત્રની સાથે વર્તવામાં સમયોચિત જાણવું કરવું પડે છે અને સમયોચિત પ્રવૃત્તિ કરવી પડે છે. મન, વાણી અને કાર્યાથી સમ્યક થવું પડે છે.

મિત્રનો મર્મ ન હણાય અને મિત્રની હાંસી ન થાય એવું કરવું પડે છે. પરોક્ષમાં કે પ્રત્યક્ષમાં મિત્રની નિંદા ન થાય ખાસ ખ્યાલ રાખવો પડે છે. કોઈ મિત્રની નિંદા કરે અથવા વિરુદ્ધ બોલે તો તેનો પ્રતીકાર કરવો પડે છે. મિત્રની કોઈ ચિંતવતું હોય તો તે વાત મિત્રને કહેવી પડે છે, અને તેના યોગ્ય ઉપાય લેવો પડે છે. મિત્રની શુભવાતોને હૃદયમાં રાખવી પડે છે. મિત્રના જે જે વિરોધીઓ હોય તેની સાથે સાવચેતીથી વર્તવું પડે છે. મિત્રની પાસે રહીને તેને સૂચ આપવી પડે છે. તેને માટે પ્રાણાન્તકષ્ટો સહન કરવાં પડે છે. ઇત્યાદિને અનુલવ કરીને મિત્રતાનું રક્ષણ કરવું પડે છે. વિચારે મિત્રની સાથે પ્રવર્તવાથી મિત્રતાનો ઘાત થાય છે. (સાથે યોગ્ય વિચારવું, યોગ્ય બોલવું, અને યોગ્ય રીતે પ્રવર્તવું મિત્રમોજ રાખવાની યોગ્ય કુચી છે.

જ્ઞાની મિત્ર સ્વરૂપ

જ્ઞાની મિત્રની ગોઠડી, પગ પગ સુખની દહેર;
દુષ્ટમિત્રની ગોઠડી, મન પ્રગટાવે ઝેર.

વિવેચન:—જ્ઞાની મિત્ર અને દુષ્ટ મિત્રની ગોઠડીનું જણાવે છે. જ્ઞાની મિત્રની ગોઠડીમાં અર્થોત્ મિત્રાચારીમાં પગલે સુખની દહેર છે, અર્થોત્ તેની સાથે ક્ષણે ક્ષણે વાતચિત્ વામાં સુખનો અનુલવ થાય છે. જ્ઞાની મિત્રના આચારમાં વિચારોમાં ઘણું સત્ય સમાયલું હોય છે, અને તેના બોલમાં ઘણું સત્ય સમાયેલું હોય છે. એથી તેની પાસેથી ઘણું સત્ય શકે તેમ છે. ચડતી અને પડતીના વિચારોને તે સારી રીતે જ શકે છે. તેથી તેના મિત્રને સુખનાં સાધનો સંપ્રાપ્ત થઈ શકે છે. આત્મજ્ઞાન આપવામાં તે ગુરૂની ગરજ સારે છે અને તે સં

દોષોને ધોવામાં તે મ્હતાની ગરજ સારે છે અને આત્મદોષોને ટાળવામાં તે પિતાની ગરજ સારે છે. કહું છે કે:-

મિત્રો મળો સાચા મ્હને જે દિલનું સર્વેય દે
સાથે રહે દિલથી સદા મુખદુઃખમાં ભાગી બને
ચાલે અમારી પાટમાં જાને સરીખો પ્રેમીય
જે દીલ લઈને દીલને આનન્દ આપે વાતમાં ॥
મુવર્ણ પેડે સંગથી અલગરંગે ચોલતો
જીવનન અન્તરૂ જાણ આચારે સમો સહુ કૃત્યમાં
જેવું અમારું રૂપ તેવો તે બને સહુ કાજમાં
તનુકાય મન વિશ્વામ બહાલો મિત્ર એ સ્વર્ગજ સમો ॥
કાંઈ કદે નિષ્કામ જીવિથી રહી સાથે સદા;
સાથે ફરે ધ્યાનજ ધરે સાથે અનુભવ યોગમાં,
મ્હારું અનેત્હારું તજી પ્રારબ્ધ વેદે શાક્ષી થૈ;
જેના દુદયનો મિત્ર તેનો હું અનેતે મુજ અહો ॥

આચાર અને વિચારથી અતિ દુષ્ટ, વિશ્વાસઘાતી, પ્રપચી, સ્વાર્થી, દુષ્ટ મિત્રની સંગત કરવાથી પગલે પગલે તે દુઃખને આપવા સમર્થ થાય છે અને તે મનમાં ઈર્ષાઓ પ્રગટાવે છે. પોતે દુર્યુષ્ટિના ખાણમાં પડે છે અને સ્વયં મિત્રને ઘટેલે છે. પોતાનામાં જે જે ભાવના દોષો હોય છે તે તે દોષોને મિત્રોમાં પ્રગટાવવા ચત્ર કરે છે. જ્ઞાની મિત્રની સંગત આદરવા યોગ્ય છે અને દુષ્ટ મિત્રની સંગત ત્યાગ કરવા યોગ્ય છે. જ્ઞાની મિત્રોની શિખામણો પ્રમાણે વર્તવું અને જ્ઞાની મિત્રોની કર્તવ્ય કાર્યોનાં સલાહો લેવી.

ન્યાં જાતિ વેર છે ત્યાં મિત્રતા ટકતી નથી.

જાતિ વેર ત્યાં મિત્રતા, ટકે નહીં કેા કાળ;
મૂષક સાથ મૈત્રી કરી, મિહાલ દે ઝંટ કાળ. ૧૦૯

વિવેચન:-ન્યાં જાતિ વેર હોય ત્યાં મિત્રતા સલાહજન -

શકતી નથી, અને કદાપિ ત્યાં ટકે છે તો તે આત્મધર્મથી ટકી છે પણ મનોધર્મથી ટકી શકતી નથી; સર્પને અને મધુરને જા છે, કાગડાને અને ઘુવડને જાતિ વેર છે. બિલાડા ને ઊંદરને જા છે. કેાઈ મહાપુરુષના પ્રભાવથી જાતિવેરનો નાશ થાય છે અને સ્પર્શ મિત્રતાનો સંજય થઈ શકે છે. સુરોને અને અસુરોને જા હોય છે. જ્યાં જન્મની સાથેજ પરસ્પર વિરોધી વૃત્તિઓ હો ત્યાં જાતિ વેરની મુખ્યતા હોય છે. જાતિવેરથી મિત્રતા ટકી નથી, એવો વ્યવહારમાં મુખ્ય નિયમ છે. માટે જ્યાં જાતિવેર ન ત્યાં મિત્રતા કરવી. જન્મની સાથે જ્યાં પરસ્પર વિરુદ્ધ ધર્મ અને તે વિરુદ્ધ ધર્મને લઈને જ્યાં જન્મતાંજ એક બીજાનો કરવા વિચારો થતા હોય એવી જાતિ વેર દશામાં પરસ્પર આત્મ યથા વિના અને આત્મના શુભો પ્રાપ્ત થયા વિના મિત્રતા શકતી નથી.

જ્યાં ધર્મ વેર છે ત્યાં મિત્રતા ટકતી નથી.

ધર્મ વેર ત્યાં મિત્રતા, ટકે નહીં વ્યવહાર;
જાતિ દેશના ભેદથી, રહે ન મિત્રાચાર.

વિવેચન:—જ્યાં પરસ્પર ધર્મ વેર હોય છે ત્યાં વ્યવહાર મિત્રાચારી ટકી શકતી નથી. પરસ્પર વિરુદ્ધ ધર્મથી પરસ્પર ધર્મી મનુષ્યોમાં વેર પ્રગટે છે અને તેથી ધર્મભેદની વાત ની! ધર્મ કલેશ પ્રગટતાં એક બીજાનું અશુભ કરવા પ્રવૃત્તિ યા પરસ્પર વિરુદ્ધ ધર્મથી સુરોપમાં તથા હિંદુસ્તાનમાં મહાન થયાં છે, અને તેમાં લાખો મનુષ્યોનો નાશ થયો છે. પરસ્પર ધર્મથી આચારમાં અને વિચારમાં વિરુદ્ધતા ઉત્પન્ન થાય છે તેથી મનનો મેગ મળતો નથી, જાતિ ભેદે તથા દેશના ભેદે મિત્રાચારી ટકતી નથી. હાલ જન્મનો અને ક્રાંતિને દેશના મિત્રાચારીનો મેગ ટકી રહેલ નથી. કાળી અને ગોરી આમલીના તથા જાતિના ભેદે પરસ્પર એક બીજાનાં મન મળી શકતાં નથી તેનાં એક આચારનો એક કાળે એક મનની નીચે આચારનો

મળને નથી તેથી મિત્રચરિત્રમાં અર્થમાં અવગણ્યો મિત્ર થતો નથી. શુદ્ધ-અભ્યર્થ-શુદ્ધ-અભ્યર્થ અને શુદ્ધ-અભ્યર્થમાં અભ્યર્થ-કરનારો, તે કદાપિ બદ્ધધર્મજેદે મિત્રતા દર્શાવી શકે છે જ્ઞાની ધર્મોપદેશનો પ્રયોજન ધર્મજેદે મિત્રતા દર્શાવી શકતા નથી. જ્ઞાનજેદે અને દેશજેદે કાલ-આત્મની-મિત્રતા દર્શાવી શકે છે. કદાપિ કે તેઓ ને, અભ્યર્થમાં અવ અનુભવે છે. પરંતુ જ્ઞાની મિત્ર મળ્યો જ્ઞાનિદેશજેદે મિત્રતા દર્શાવી શકતા નથી.

આત્મજ્ઞાનીઓ ધર્મ, જ્ઞાન, દેશજેદે મિત્રતા પાત્રી શકે છે.

આત્મજ્ઞાનીઓ માગ્યે, ધર્મ જ્ઞાનના બેદ:
મંત્રીભાષે તે રહે, ધર્મ ન મનમાં બેદ. ૧૧૧

વિવેચન આત્મજ્ઞાનીઓ ધર્મજેદે અને જ્ઞાન દેશ બેદે મિત્રચરિત્ર જાતવા શકે છે. પરંપર-જુદા ધર્મ દેવ તથા દેશ અને જ્ઞાનથી જિનના દેવ તેથી શુ ? આત્મજ્ઞાનીઓ જુદા ધર્મ, જ્ઞાન, દેશ અદિ કોઈની ઉપેક્ષા કરે છે. તેઓ તે જ્ઞાન પ્રેમથી પરસ્પર એક આત્મધર્મને દેખી શકે છે. તેઓ આત્મા અનન્તધર્મવર્તુલમાં સર્વ દેશ જ્ઞાન વચ્ચે બેદેને વિવેચ કરે છે. તેથી તેઓ પરસ્પર મંત્રીભાષે ધરણ કરે છે, તથા મનમાં બેદને પામતા નથી. આત્મજ્ઞાની યથા વિના સર્વ બેદેને સમવનતરી વિચારણા પ્રાપ્ત થતી નથી. આત્મજ્ઞાનીઓ મિત્રચરિત્રને ધરણ કરી મિત્રેન્દ્ર મટે સર્વ સ્વાર્થજુ કરે છે. આત્મજ્ઞાનીઓને હન્યવ મોઝ કંઈ બાકી રહેતું નથી, તેથી તેઓ મિત્રેની ફરજે અદા કરવામાં ધર્મ જ્ઞાન દેશ બેદને નિર્બંધિત અપે છે. તેઓની મિત્રચરિત્રનું વર્ણન થઈ શકતું નથી. તેઓ આત્મજ્ઞાની અનન્ત ધર્મી શુદ્ધિ થએલી દેવથી તેઓ આત્મજ્ઞાનું તોલ કરી શકતું નથી. તથા તેઓનું લક્ષણ બાંધી શકતું નથી. આત્મજ્ઞાનીઓની મિત્ર પ્રતિ અર્પ આમૃત પ્રવૃત્તિયે કાલ છે.

ધર્મ દેશ ને જાતિ ભેદ, કરે મૈત્રીનો ભેદ;
બાળ જીવોના ચિત્તમાં, દૃષ્ટિ સાંકડી વેદ. ૧૧૨

વિવેચન:—જાણજીવોને જણાવવાનું કે જો મિત્રાઈ કરવી હોય તો સમાનધર્મિ સાથે કરવી, કારણ કે ધર્મના ભેદથી, વિવાદ ઉત્પન્ન થઈ મિત્રતાનો નાશ થાય છે. તેમજ સમાનજાતિવાળા મિત્ર સાથે કરેલી મિત્રતા ટુટી શકતી નથી અને પર જાતિથી થયેલી મિત્રતા ચિત્તમાં લિન્નભાવને ઉત્પન્ન કરે છે, માટે તેવી મિત્રતા ટકી શકતી નથી. કારણ કે બાળજીવોનાં હૃદયો સાંકડી દૃષ્ટિવાળાં હોય છે તેથી ભેદ ભાવની ઉત્પત્તિ સહજે થાય છે.

નારદસમ મિત્રોનો ત્યાગ.

દેનારા વિરલા થના, ઘણા મિત્ર ખાનાર;
નારદ જેવા મિત્રથી, દૂર રહેા નરનાર. ૧૧૩

વિવેચન:—જગત્માં મીઠું મીઠું બોલીને, સમજાવીને ખાઈ જનાર સ્વાર્થાધ મિત્રો અનેક હોય છે. પરંતુ મિત્રને સકટ આવતાં તન મનને ધનથી સહાય આપનારા સનમિત્રો તો ઓછાં વિરલાજ હોય છે. જ્યાં આવી મિત્રાઈ હોય છે ત્યાં સ્વાર્થનો અંશ માત્ર પણ હોતો નથી. નિઃસ્વાર્થ મનુષ્યની મિત્રાઈ તે સર્વ રીતે સહાયનીજ આપનારી છે માટે તેવા નિઃસ્વાર્થા સહાય કરીને (આપીને) સત્ય મિત્રતા જાળવનાર મિત્રો અતિ અલ્પ હોય છે. નારદ જેવા જે ખટપટી, પરસ્પર કલેશ ઉત્પન્ન કરાવનાર, સાચું જૂઠું મમજાવનાર, ને કુતુહલમાંજ આનંદ માનાર હોય છે એવા નારદ સરખા મિત્રથી દૂર રહેવામાં શ્રેય: છે.

કલેશકારકને મિત્ર ન કરવો જોઈએ.

મેંડા મનના મિત્રથી, મત્તે ન શાન્તિ લેશ;
ઉછાંછળા મિત્રો થકી, પ્રગટે મનમાં કલેશ. ૧૧૪

વિવેચન:—તે મિત્ર મનમાં મેડો હોય, હૃદયમાં કપટ રાખનારો હોય, અને અતિશુદ્ધિદાયનો હોય તેવા મિત્રની સંગત કરવાથી લેશમત્ર પણ ચિત્તને શાન્તિ મળતી નથી. તથા જે ઉછાંછળા હૃદયના મિત્રો હોય છે, તેમના ચિત્તમાં કોઈપણ શુદ્ધ વાત પડી શકતી નથી, માટે તેવા મિત્રની સંગતિથી પણ ચિત્તમાં ક્લેશ ટંપન થાય છે. માટે તેવા મેંદા મનના, અને ઉછાંછળા મનના મિત્રોથી કેશ પ્રગટે છે એમ બાહ્ય વિવેક છુદ્ધિથી મેંત્રી કરવા ઉપયોગી બનતું.

રીસાડ તથા વિવાદી મિત્રો ન કરવા જોઈએ.

રીસાળ મિત્રો રીસથી, કંઠા નીચા થાય;
વિવાદની વર્ષા કરે, ફણમાં પડી જાય. ૧૧૬

વિવેચન:—તે મિત્રો ખરી મિત્રતાને સમજતા નથી તેઓ પોતાના મિત્ર સ્વયં વારંવાર રીસાય છે ને દેશ ધારણ કરે છે. પુનઃ પોતાના સજ્જન મિત્રનાં છિદ્ર શોધવાને પણ તત્પર થાય છે. અને વારંવાર મિત્રની સાથે વિવાદ અગા કરીને ફણ માવમાં મિત્રતાથી પડતાઈને યત્ન રૂપ બની જાય છે. માટે તેવા રીસાળ અને કોપી મિત્રોની સ્વયં કદાપિ પણ મિત્રતા કરવી નહિ.

મિત્રના અનુભવ વિના મિત્ર ન કરવો જોઈએ.

વિના અનુભવ ના કરો, મિત્રમેળ સસાર;
પગપગ દુઃખો સાંપડે, સમજો નર ને નાર. ૧૧૬

વિવેચન:—ત્યાં સુધી મનુષ્યની બહાર અથવા જુરાઈધ્યાનમાં ન જવો હોય ત્યાં સુધી કોઈની સાથે આ સસારમાં મિત્રતા કરવી નહિ, કારણ કે કોઈના સ્વભાવની પરીણ કયાં વિના જો મિત્રાઈ બંધાય છે તે અન્તે દુર્જન મિત્ર મળતાં મહાકષ્ટ ટંપન થાય છે, અને પગલે પગલે દુઃખનો અનુભવ થાય છે, માટે પ્રથમથી સામા મનુષ્યના સ્વભાવનો અનુભવ કરીને પછી મિત્રતા રાખવી તે શુભ ગણાય છે.

મિત્રમેત્રીની કાળજી વગરનાને મિત્ર ન કરવો જોઈએ.

મિત્ર મેત્રીની કાળજી, નહીં હૃદય તલભાર;
શત્રુમિત્ર એવો મળે, મળે ન શર્મ લગાર. ૧૧૭

વિવેચન:—જે મિત્રમાં મિત્રતાઈ કાયમ રાખવાની ક્ષેત્ર માત્ર પણ દરકાર નથી. અને જેના હૃદયમાં તલભાર પણ મિત્રતાઈ હોતી નથી. માત્ર ઉપર ઉપરથી મિત્રતા દર્શાવે છે. તેવા મિત્રો શત્રુ સમાન જાણવા, અને એવા મિત્રોના ચિત્તમાં જરા પણ શરમનો અંશ રહેતો નથી તેથી તેવા દુર્મિત્રો અવળે રસ્તે દોરવામાં વિલંબ કરતા નથી માટે તેવા દુર્મિત્રોની સંગત કદાપિ કરવી નહિ. એવા શત્રુમિત્રોનાં લક્ષણ જાણવાં જોઈએ.

ખટપટિયા મિત્રોનું સ્વરૂપ.

ખટપટિયા મિત્રો થકી, નિરાદિન ખટપટ થાય;
વ્યસની મિત્રની સંગતે, વ્યસની સ્વયં થવાય. ૧૧૮

વિવેચન:—રાત દિવસ કૂડ કપટમાં તત્પર રહેનારા, અને અનેક જાતના પ્રપંચો ઉભા કરનાર મિત્રો ખટપટિયા કહેવાય છે. તેવા મિત્રની સાથે મિત્રાઈ ક્યાંથી તે પ્રસંગે ખટપટ ઉભી ક્યાં વિના રહે નહિ તેથી અહોનિશ કલેશની વૃદ્ધિ જ થાય છે તથા ઘરમાંસ ઇત્યાદિ વ્યસન સેવનારા મિત્રોની સંગત થાય તો પોતે પણ તેવો વ્યસની બની જાય છે. કારણ કે જેવી સંગત તેવી અસર થયા વિના રહેતી નથી.

સુજન મિત્રથી જીવન સુધરે છે.

સુજન મિત્ર વાણ જી'દગી, સુધરે ના કો કાળ;
કહવૃક્ષને ત્યાગીને, ખાવળને ના ઝાલ. ૧૧૯

વિવેચન:—જ્યાં સુધી સુજન મિત્ર મળ્યો નથી ત્યાં સુધી

છાંદો કેઈકો પલુ મુખરવાની નથી માટે જો છાંદોને મુખરવાની
મજબૂતતા પ્રાપ્ત કરવી હોય તો અવશ્ય સજ્જન મિત્રની સંગત
કરવી જતી સજ્જન મિત્ર તે કષ્ટદૂષ મદ્ય મને પાંચિત પૂર્વ
કરનાર છે. માટે તેજ કષ્ટદૂષ સરખા સન્મિત્રને ત્યાંથીને જવન
મરખા જોડતે જોની મંગલિયો છાંદોમા અનેક સત્ય દુઃખ ઉપજન
થાય તેજ મિત્રની સંગત ન કરવી તેજ એવશ્ય છે.

સાચુણી મિત્ર પ્રાપ્તિથી સર્વ મન્યું જાણું.

ધન સત્તા મળનાં જરૂરે, મન્યું ન દિયિત્ માન;
મિત્ર મળે જો સદ્ગુણી, મન્યું સર્વ મન જાણ. ૧૨૦

વિવેચન:—ઘણી હાથી મળી, ઘણો વેલવ મળ્યો અને ઘણાં
પેશુચરિત્ત જાનકનાં સ. ધન મળ્યા, તેમજ સર્વ પ્રકારની સત્તા, અધિ-
કારપત્ત, અને પત્નીએ પણ મળી, તેપણ જ્યાં મુખી સાચુણી
જોડે એક પણ મિત્ર મળ્યો નથી ત્યાં મુખી મને કષ્ટપણ મન્યું છે
એમ માનવું નહિ. પરંતુ જો એક સાચુણી મિત્ર જ પ્રાપ્ત થાય અને
ધન સત્તાદિ કષ્ટપણ ન મળે તો મને સર્વ મન્યું છે એમ માનવું.
માટે સર્વ વેગવશ કરતા એક સદ્ગુણી મિત્રને જ મેળવવો કે જેથી
છાંદોને અવશ્ય મુખરો થાય અને આત્માનંદ સંપન્ન.

દુર્મતિ દેનારને મિત્ર કરવાથી થતી હાનિ.

દુર્મતિનો દેનાર જો, મિત્ર મળે સસાર;
ચઢતીની પડતી થતી, મળે ન સત્યાચાર. ૧૨૧

વિવેચન:—ધણચોરને જેજ દુર્મતિદેનાર મિત્રો મળ્યા
હતા તેજ સંસારમાં જો દુર્મતિને આપનાર અને હાજી હા કરનાર
મિત્ર મળે તો ચઢતીને લડકે પડતી દયા જ પ્રાપ્ત થાય છે, અને
સત્ય અચાર થઈ છે, તેનું જાન થતું નથી. માટે દુર્બુદ્ધિ આપનાર
મિત્રોની સંગત કરી પણ કરવી નહિ. સમાનશોભાવસનેતુસત્વમ

એ વાક્યનો અનુભવ કરી મિત્ર કરવો જોઈએ પરંતુ દુર્મતિપ્રદમિત્ર ન કરવો જોઈએ. દુર્મતિપ્રદમિત્રથી અંતે ધન, સત્તા, શક્તિ વગેરેને નાશ થાય છે. દુર્બુદ્ધિ દેનારાનાં લક્ષણોને પહેલાં જાણવાં જોઈએ. સફળરૂ સમાગમથી સુબુદ્ધિપ્રદમિત્ર અને દુર્બુદ્ધિપ્રદમિત્રનો અનુભવ થાય છે.

જીવનમુધારક મિત્ર.

અધારે દીપક સમા, વૃદ્ધયષ્ટિ સમ મિત્ર;
મળતાં ચઢતી જાણવી, મુધરે ચિત્તવિચિત્ર. ૧૨૨

વિવેચન:—અધારામાં દીપક થવાથી જેમ અધારું દૂર થઈને અદૃશ્યપદ્ધતિ દષ્ટિગોચર થાય છે, તેમ સદાચારીમિત્રની સંગતિથી ચિત્તને અધિકાર દૂર થઈ સદસત્ વસ્તુને પારખી શકાય છે. તથા વૃદ્ધ મનુષ્યને જેમ લાકડી તે ટેકારૂં છે અને તેથી માર્ગમાં વહન થવું મુશ્કેલ પડે છે તેમ સજ્જન મિત્ર તે સન્માર્ગે ચાલવામાં અવશ્ય યજ્ઞિકારૂં છે, અને તેવા મિત્રો મળે તોજ આપણી ચઢતી થાય છે. તેથી વિચિત્ર સરકારવાળું જે ચિત્ત તે પલ્લુ મુધરી જાય છે માટે તેવા મિત્રની સંગતિ અવશ્ય કરવી જોઈએ.

મિત્ર પ્રાર્થના.

દુર્મતિ મિત્ર મળો નહીં, માગીએ પ્રભુ પાસ;
સુમતિપ્રદ મિત્ર મળો, માગો પ્રભુથી ખાસ. ૧૨૩

વિવેચન:—દુર્મતિવાળા મિત્રોથી પગલે પગલે દુઃખ ઉત્પન્ન થાય છે. અને તેથી સર્વ ધાર્મિક તથા વ્યવહારિક કાર્યમાં અનેક વિપ્લવ ઉત્પન્ન થાય છે માટે પ્રભુની પાસે એટલુંજ માગવું જોઈએ કે એવા દુષ્ટ મતિવાળા મિત્રની કદિપણ સંગત થાઓ નહિ, અને સારી મતિને અપનાવ સજ્જન મિત્રોની સંજન સદા કાયમ રહે. એવી પ્રભુની પાસે અવશ્ય મગદ્દી કરવી જોઈએ. એને માથા નોકરો-

સેવકો મને તો તેથી ચોટી ચડતી થાય છે. રાજાને સાચા પ્રધાનો મને તો તેથી રાજ્યની ચડતી થાય છે. ગુરૂઓને સત્ય શિષ્યો મળે છે તો તેમને આનંદ મળે છે પરંતુ ગેરશાસ્ત્ર લેવા કુપાત્ર શિષ્યો મળે છે તો તેથી ગુરૂને દુઃખ થાય છે. તેમ મિત્રોને હુમ્મતિપ્રદ મિત્રો ન મળે એવી પ્રશ્ન પાત્રે પ્રાર્થના કરીએ છીએ.

વિશ્વાસ પમાડી અવળે માર્ગે દોરનાર.

અહા બેસાડી પછી, દોરે અવળે પન્થ;
માટે મનમાં ચેતીને, બહો મુમતિપ્રદ મન્થ. ૧૨૪

વિવેચન:—જે મિત્ર પ્રથમ કૃત્રિમ સદ્વચન દર્શાવીને, મિત્ર વચન ભેટીને, અને અનેક કાર્યોમાં સહાનુમતિ આપીને આપણને વિશ્વાસમાં નાખે છે, અને વિશ્વાસપમાડ્યા પછી તે મિત્ર અવળે રસ્તે ચડાવીને મદ્યકેષ્ત ઉત્પન્ન કરે છે, તેવા મિત્રનો કદિ વિશ્વાસ કરવો નહીં. તે મિત્ર નથી પણ મિત્ર નામને લગવે છે માટે પ્રથમથી ચેતીનેજ તેવા મિત્રની સંગતિરૂપ જાગમાં ફસડું ન થાય તેવી રીતે જાન ગ્રાપ્ત કરવાને મુમતિ માત્ર થાય તેવા અન્યોનો અભ્યાસ કરવો બેધએ કે લેથી તેવા હુમિત્રની સંગતથી ભવિષ્યમાં કષ્ટ ઉત્પન્ન ન થાય.

પ્રપચી મિત્ર સ્વરૂપ.

વહાણ ફેરે વિશ્વાસ દઇ, કરે સ્વતાબે મિત્ર;
ખાય પછી ફોડી ઘણું, નહિ એ મિત્ર અમિત્ર. ૧૨૫

વિવેચન:—પ્રથમ વિશ્વાસ આપીને અતિસય પ્રિયતા મેળવીને જે મિત્રને પોતાને આપીન બનાવી દે છે, અને વિશ્વાસ આપીને આપીન બન્યા પછી તે હુમ્મતિમિત્ર જે પ્રભલું કહે તે પ્રભલું વર્તાવે છે. આવી બહાણને લાભ લઇને તે હુમિત્ર ખેડી ખેડી રીતે સમજાવીને મિત્રતા ધનમ્ભાવનું હરણ કરે છે. અને સર્વ મનમાલ હીધા

પછી તે મિત્રાઈનો ત્યાગ કરી શત્રુરૂપ થઈ જાય છે માટે તેવા વિશ્વાસઘાતી મિત્રનો કદિપણ સંગ કરવો નહિ.

માટે ચેતી ચાલવું, કરી પરીક્ષા બેશ;
ઉત્તમમિત્ર કયાં પછી, નાસે મનના કલેશ. ૧૨૫

લાગ જોઈને સર્પવત્, ડસતા પાપી મિત્ર;
વિશ્વાસુ થઈ ના જવું, જીવો વિચારી ચરિત્ર. ૧૨૬

વિના વિચારે ચિત્તમાં, ભરો ન મિત્ર વિચાર;
સારસાર વિવેકથી, ઘેરો વિચારાચાર. ૧૨૭

પ્રિય જની મન પેસીને, વિશ્વામી થઈ જોડ;
કરે દ્રોહ જે મિત્રનો, અધમાધમ છે દેહ. ૧૨૮

મન વચ કાયા કોણથી, મિત્ર જની દે છેડ;
અધમાધમ અંગવથી, અદૃશ્ય આંખે જોડ. ૧૨૯

મુખ આગળ સ્તવના કરે, પાછળ નિન્દે જોડ;
મિત્ર ન માને તે યદિ, ક'યન વર્ષે જોડ. ૧૩૦

મેત્રી તૂટેલી કદિ, પછી નહીં સધાય;
સધાતાં સાંધો રહે, કાચ પાત્રસમ ન્યાય. ૧૩૧

જે નર કાચા કાનના, ભરમાવ્યા ભરમાય;
મિત્ર થયા ના સાંભળ્યા, સમજીને સમજાય. ૧૩૨

મિત્રોન્નતિમાં મન નહીં, ભલું ન ઇચ્છે બેશ;
મિત્ર થવા તે અયોગ્ય છે, કરે મોહથી કલેશ. ૧૩૩

મિત્ર ફરજ બાજો નહીં, અદા કરે નહિ ફરજ;
મિત્ર થવા તે અયોગ્ય છે, કાચાં મરે ના ગરજ. ૧૩૪

- મિત્ર દલ દુરથે નહીં, મિત્રચિત્ત નહિ જાણુ;
મિત્ર યવ તે જાયેજી છે, દુરથ કહિન પાણુ. ૧૩૬
- દુરથ ભેદ જો જાન કરે, સખે ધાની વાન;
મિત્ર યવ તે જાયેજી છે, કરે દુરથની માન. ૧૩૭
- દલ સખા મિત્રો ગતો, કરે ઘણું જાપમાન;
મિત્ર યવ તે જાયેજી છે, કહિન જાન. ૧૩૮
- કુળ લગાવે હોડને, કરે મિત્ર હવડાણ;
મિત્ર યવ તે જાયેજી છે, મતે ન મન ચતુરણ. ૧૩૯
- મિત્રે કુળ જેવે કુળ, માની મન મગડાણ,
મિત્ર યવ તે જાયેજી છે, મન પ્રામાણ્ય મુકાણ. ૧૪૦
- સ્વયં કરે જાગૃધરી જી, લાડો ચહે ન હેરા;
મિત્ર યવ તે જાયેજી છે, કરે લાડાઈ લેરા. ૧૪૧
- સારી શિક્ષણે મરે, કરે કહાચડ ત્યાગ;
મિત્ર યવ તે જાયેજી છે, મરે મિત્ર ઉપમાર. ૧૪૨
- કરે અપમાર તોણ પલુ, કરે મિત્ર ઉપમાર;
ચંદન સમેલ તે મિત્ર છે, લેવે નર ને નાર. ૧૪૩
- નિવડુકુડ રથ ગણે, કરે મિત્ર કસ્યાણ;
મિત્ર ખરે તે જાણુજે, લવેદપિમાં વડાણ. ૧૪૪
- દિલ જેડી થતે કરે, કૈનાં સખ સલાહ;
ચાલીમાં નિજ નિરજે, કહિ ન જુલે ચાહ. ૧૪૫
- ચાલીમાં નિજ નિરજે, ચાપે તન પન સ્હાજ;
નોકટમાં નિજ નિરજી, રાજે મથની લાજ. ૧૪૬

- મિત્ર દયા ના પારખે, કરે ઉપેશા ભાવ;
મિત્ર ખરે ના જાણ્યે, જોગું કાણું નાવ. ૧૪૭
- કરે ભગું ના મિત્રનું, કરે ન સારું કામ,
નિગૂંત વિષ્ણુ તુલ્ય તે, પૂનખ દુષ્ટ હસામ. ૧૪૮
- દશ દયાગુ બીજનર, પુણ્યે થાયે મિત્ર;
ધર્મી થકાગુ ભકો, મિત્ર નદા મુખ ચિત્ત. ૧૪૯
- સેવક દેવક મિત્રમી, કયો છતાં પણ પ્રેમ;
મદા અચૂત જોને રહે, સન્ય મિત્રના નેમ. ૧૫૦
- મુખ પેતા મિત્રે: ધન્ય, દુ ખમા રહે ન કોય,
દુખ સમય પાને રહે, અમૃત મિત્ર તે દોય. ૧૫૧
- પાંખુ ત્વજે ન પાંનિમા, જાની દેહની છાય
ધન્ય મદા તે મિત્રને, પ્રભુ: તેના પાય ૧૫૨
- કોટિ ઉપાયે કોટી, કરે મિત્રનુ ક્રય
ધન્ય મદા તે મિત્રને, દોય સદા અદેય. ૧૫૩
- કરી પ્રનિઃ પાત્રે, કરી રિચેકે જોડ;
મિત્ર ટોને માયે, ધન્ય મિત્રના એડ. ૧૫૪
- પ્રેમ મનમિત્રે ધન્ય, થયા ન કોન્ય એડ;
દમી નુનં જારે કરી, અમર પામી તેડ. ૧૫૫
- મનમાં કહેને અદર કહે, નદા ન મરખી વૃન્નિ,
મિત્ર ન દેને તે મદે, દરમ છ પ્રવૃન્નિ. ૧૫૬
- અજાણ્યથી કવો, રિચે મિત્ર દભા;
જેવ થયા પાર ન નહિ, અજાણ્યો પાર ૧૫૭

- મળે તેટલા મિત્ર છે, મળે લગી ત્યાં હોય;
જ્ઞાન ન તેને મિત્રનું, સાન ન તેની જોય. ૧૫૮
- ચાવતુ સ્વયં ન મિત્ર છે, તાવતુ અન્ય ન હોય;
આધ્યાત્મિક મેત્રી વિના, દિવ્ય જીવન ના જોય. ૧૫૯
- આધ્યાત્મિક મેત્રી થકી, અમૃત રસનો સ્વાદ;
આપે અન્તરમાં અહો, અનુભવ પ્રગટે નાદ. ૧૬૦
- મૃદ ન જાણે મેત્રી શું, મૂર્ખ ન જાણે પેદ;
ચાહે તેને તે મળે, અસ શું જાણે ભેદ. ૧૬૧
- વિદ્યા રૂપ ને વિતતથી, સત્તાથી શું થાય;
હૃદય શુદ્ધો ખીસ્યા પડી, મિત્રપણું પરખાય. ૧૬૨
- બુદ્ધિવૃદ્ધિ તોયે ખરે, શુદ્ધો વિના નહિ રંગ;
શુદ્ધોથકી જે ગોઠી, પ્રગટે ચિત્ત ઉમંગ. ૧૬૩
- ગદાથી ગદા મળે, લાતલાત્રા થાય;
મૂખો ને મૂખો મળે, લડાંબડા થઈ જાય. ૧૬૪
- નથી તેની વૃદ્ધિ થતી, બુદ્ધિ ને વિજ્ઞાન;
ધર્મ વૃદ્ધિ જેથી થતી, મિત્ર સત્ય તે જ્ઞાન. ૧૬૫
- મનોહ કંઠજા લાવના, પ્રગટે હૃદયે જોય;
મુક્તમિત્ર તે જાણ્યો, સંગત કરો હમેય. ૧૬૬
- પાર્શ્વમણિ સમ મિત્ર તે, કરે જીવનો શીવ;
જીવ: મિત્રો શોધિને, સંગત કરો સદીવ. ૧૬૭
- આનન્દ રસ આપે ઘણો, સમજાવી શુભવાત;
આનન્દ દાયક મિત્ર તે, સેવ્યાથી સુખ શાત. ૧૬૮

સત્યાસત્ય જાણાવીને, આપે સત્ય વિવેક;
સત્ય મિત્ર તે જાણવો, ધારે સાચી ટેક. ૧૬૬

બોલી પાળે જે સદા, મિત્રયોગ્ય તે થાય;
હિંમતથી હારે નહીં, કરે નહીં અન્યાય. ૧૭૦

જાતો જ્યાં તેવો થતો, નિશ્ચય રહે ન હાય;
મિત્ર નહીં તે કીજીએ, કરો ન તેનો સાય. ૧૭૧

ચક્ષમનને લીડુ ઘણો, ઉત્તમ ના આચાર;
છાતું કહી દે મારથી, મિત્ર શક્તો નહિં ધાર. ૧૭૨

અતિમાની દુરાગ્રહી, અશ્રદ્ધાગુ જેહ;
ઉચિત સમય ના ઓળખે, મિત્ર યોગ્ય ના એહ. ૧૭૩

આશ્રય આપે તેહનો, કરતો પૂરો નાશ;
પાપી મિત્ર તેનો અરે, કરો નહીં વિશ્વાસ. ૧૭૪

ચવડા સમ જે મિત્ર છે, કરતાં જરા ન વાર;
કૂપ ઉતારી દોરડું, કાપે તે નિર્ધાર. ૧૭૫

સુગરી વાનર ઉપદિશે, સુગરી માળો નાશ;
કીધો કેપે જાનરે, સુગરી બની ઉદાસ. ૧૭૬

ઉપદેશે તેમ મિત્રનો, કરતો જે જન નાશ;
મિત્ર યોગ્ય ના મૂક તે, દુઃખ દાયક સહવાસ. ૧૭૭

સલાહ દે કૂદી ઘણી, ઉંધો વતે જેહ;
સવળું અવળું પરિણમે, મિત્ર યોગ્ય ના એહ. ૧૭૮

સલાહ દે સાચી ઘણી, સવળો વતે જેહ;
અવળું સવળું પરિણમે, મિત્ર સવળો એહ. ૧૭૯

- સાને સમજે ચિત્તને, કરે કલ્યા વણ કાજ;
મગજ ન ખેલે વાતમાં, સાથે સઘળો સાજ. ૧૮૦
- દ્રવ્ય ફોત્રને કાગને, લાલ્પી વતેં લેહ;
વત્તાંવે નિજ મિત્રને, યેઠ મિત્ર છે એહ. ૧૮૧
- સ્થાય કરી કૂલે નહીં, કરે નહીં બકવાહ;
દીન યાય ના દુઃખથી, મુખમાં નહિ દિન્માદ. ૧૮૨
- એવા મન માન્યા મલે, મિત્રો તો મુખ યાય;
આત્મોન્નતિ વેગે થતી, પરમદશા પ્રકટાય. ૧૮૩
- આત્મોન્નતિ દેશોન્નતિ, વિશ્વોન્નતિ કરનાર;
મિત્રોન્નતિ કરનારને, ખરોમિત્ર અવધાર. ૧૮૪
- એકોન્નતિ જ્ઞાનોન્નતિ, મુખ પ્રગતિ કરનાર;
મિત્ર મળે મહા ભાગ્યથી, ધન્ય ધન્ય અવતાર. ૧૮૫
- માનુષ્યમિ પ્રેમી સદા, મુખ કાચો કરનાર;
વિશાલ દૃષ્ટિ મિત્રની, ખરી મિત્રતા ધાર. ૧૮૬
- સ્વદેશભક્તિ સદા, ઉત્સાહી હતાર;
મિત્ર કરો એવા સદા, કર્મયોગી અવતાર. ૧૮૭
- મિત્રદૂષ્યની દિવ્યતા, મિત્ર વિના ન જણાય;
મિત્ર હૃદય જાણ્યા પછી, જરા ન ભેદ રહાય. ૧૮૮
- મિત્ર હૃદય પેદા પછી, પ્રગટે દિવ્યનંદ;
દિવ્યમિત્ર એ સ્વાતંત્ર્ય, કુર્મંતિ લહે ન જન્ય. ૧૮૯
- મિત્ર વિના ન રહાયછે, અધ્યુ નહિ અજાય;
પ્રતિનૂતિ નિજ અજની, મિત્ર મદા દેહાય. ૧૯૦

દિવ્યાનન્દ જ મિત્રથી, વિશ્વવિષે થાનાર;
સ્વયં મિત્ર ના મિત્ર તે, સમજે નહીં ગમાર.

મિત્ર સમર્પણ જે કરે, મિત્ર યોગી તે થાય;
આત્મલોગી થઈ વિશ્વમાં, મિત્ર રહસ્યને પાય.

દિલના તારોતારથી, મૈત્રે વાતો થાય;
મિત્ર મહત્તા ત્યાં ખરી, પરાવિષે પરખાય.

મિત્ર વિચારો ભાસતા, પરાવિષે જ્યકાર;
મિત્ર યોગી તે જાણવા, મહામિત્ર અવતાર.

મળી ગયો જીવજીવથી, થઈ ગયાં મન એક;
પ્રગટે દિવ્યાનન્દ ત્યાં, રહે સ્વભાવે ટેક.

મિત્રાનન્દ ન મેળવ્યો, કરી મિત્ર તો જાણ;
મિત્રપણું તે જાણથી, અન્તર મેળ ન આણ.

મિત્ર ભૂપતિ એક છે, યતિ મિત્રને જાણ;
મિત્રો લોગી યોગી કે, નિમિત્ત લેહે માન.

જેવી જેવી પ્રકૃતિ, કરે તેહવી વાત;
શુદ્ધકર્મોનુસારથી, મળે ધાતથી ધાત.

(મિત્ર સંગથી વિશ્વમાં, વહે જીવન જ્યકાર;
વ્યવહારે એ જાણીને, મિત્ર કરો સુખકાર.)

અલયકુમારે મિત્રને, કયો ધર્મો અવતાર;
આત્મલોગથી મિત્રતા, શોભે છે સંસાર.

સુજન મિત્રના સંગથી, પામે સ્વર્ગવિમાન,
મિત્ર મહાદય સિદ્ધિયો. પામે શિવનં રથાન.

સર્વ શુભાશુભ ભાવને, ત્યજી યયો જગ મિત્ર;	
સમભાવે જગ સચરે, કરતો વિશ્વ પવિત્ર.	૨૦૨
જાની યેગી તે મિત્ર છે, સેવો પૂજો ભવ્ય;	
અનન્ત મંગલ પામવા, કરો ભેદ કર્તવ્ય.	૨૦૩
લાવી મિત્રારાધના, કરો જગત્ નરનાર;	
સર્વુલ્લકારક મિત્રતા, સુખ સન્તતિ દાતાર;	૨૦૪
મિત્રભેદ વર્ણન કર્યું, સર્વં હયેના દેત:	
સત્ય મિત્ર જગ પરમે, અન્તરૂના સકેત.	૨૦૫
ચેયાપુરમાં ભાવથી, દ્વિશતી કાવ્ય રસાળ.	
બુદ્ધિસાગર ભાવથી, કરનાં મંગલમાળ.	૨૦૬

* મદ્દે ઐંદે શાન્તિ: ૩

ત્રવેન્ ૧૯૭૧ ના ચોમાસામાં ચેયાપુરમાં મિત્ર કાવ્ય રચ્યું.

અશુદ્ધિશુદ્ધિપત્રક.

પત્ર	સંજ્ઞા	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૧	૨	આવ	આત્મ
૧	૧૪	આત્માને	આત્મામા
૧	૮	આખી	સાખી x
૭	૩	કુર્યાન છે	કુર્યાન છે
૮	૧૭	ન	x
૮	૧૯	નથી	યની
૮	૨૦	વ ક્રમને	વક્ર મને
૯	૬	{ Trecaution letter	Precaution better
૯	૭	અટવા	મટાટવા
૯	૧૩	ન	x
૧૩	૨	જનાવળને	જનાવળને
૧૩	૪	જના	જના:
૧૬	૧૯	ધિયો	ધિયો
૧૬	૨૧	કોનિ	કોનિ
૨૧	૬	ટગી	x
૨૮	૧૪	દારબે	દારબે કે
૩૦	૨૩	વેન્ના	વેન્ના
૪૦	૨	મિશ્યાની	મિશ્યાની
૪૧	૨૭	દેખા	દેખાં
૪૪	૧૭	દેસ્ને	દેસ્ને
૫૩	૧૦	સંખારી	સંખારી
૧૦	૩	સંજ્ઞાને	સંજ્ઞાને
૧૧	૯	પશ્ચિનિમા	સંયુક્તામા
૧૩	૧૪	ગોડી	ગોડી
૭૦	૪	થયો	નયો
૮૭	૮	નિસંગ	નિસંગ
૧૦૦	૧૯	bosom	bosom

११	मि-न	अपुन	पुन
१००	२१	appears	appears
१००	२१	noble ness	nobleness
१०२	११	विजयन	विजयन
१०१	१	assured	assumed
१०८	१	region	rego in
१०८	११	Spear	Speak
१२०	२१	Jay	Joy
१२०	२२	Resisting	resisting.
११८	१०	पुन पुन	पुन पुन

શ્રી અધ્યાત્મજ્ઞાનપ્રસારક મંડલ.

(સ્થાપન-જ્ઞાનપત્રમી-વીર સંવત્ ૨૪૩૫.)

જો તમારે તત્ત્વજ્ઞાનના ઉત્તમ સિદ્ધાંતો, સરલ અને પ્રિય શૈલીમાં સમજવા દોષ અને પેનાવું હ્રદય નિર્ભજ જતાવું હોય, તો મંડળ તરફથી પ્રગટ થયેલ:

શ્રીમદ્ બુદ્ધિસાગરજી મન્થમાળા અવશ્ય વાંચો.

મજકુર મન્થમાળામાં ત્રીસેના મન્થો પ્રગટ થયેલ છે, જે વંચી, મનન કરી, તમારા આત્માને ઉચ્ચ શ્રેણીએ મારવો. ઉત્તમ મન્થો એજ અપૂર્વ સત્ત્વમ છે. અચીન આ મન્થોના મનનથી શબ્દ જન્યુર અને મેગવચા પામરો-ચુરમીની લેખનશૈલી-માધ્યમવદિશાળા દેવાથી, દરેક ધર્માવધળીઓ તેને પ્રેમપૂર્વક વાંચે છે. દરેક મન્થોમાં અધ્યાત્મજ્ઞાન અને તત્ત્વજ્ઞાન મંત્રથી વિવેચન છે.

વૈરાગ્ય, ઉપરેક, અને ભોધક, પદો-મજનો-તે તે વિષયમાં લીનતા કરી નાખે છે. દરેક પદોનો સાર વિચારણીય છે. અનેકાન્તદિષ્ટી. હ્રદયની વિશાળતાપૂર્વક અને પ્રિય તથા પથ્થરાણીથી વાચકોનાં હ્રદયને ઉત્તમ કરી યાગ છે અને તે મુજબ આ મન્થો છે.

માત્ર વાચકોના હિતાર્થે. ઉદાર શ્રદ્ધાઓની મદાવ વડે-મેઘપત્ર મન્થ પ્રાસંગિક કરનાં-એણામાં એણી કિમત રાખવાની પદેલ આ મન્થોજ કરી છે-એણી કિમત છતાં છપાઈ-કામગ-જાપાઈ વચેરે કામ નુર માવ છે, તદુપરાંત વધુ કચારાર્થે-પ્રમાવના, વિશાર્થોએને હનામ અને બેઠ અપનાર મારે વધુ નકશે મંમાવનાને (શીલીકમા દોષ તો) જતી યાત્રી એણી કિમતે આપવામાં આવે છે.

જેઓને પ્રગટ થઈ ચુક્યા અને યાના મન્થો પેરા. કામપત્ર મન્થો પેનાના મુરખી કે રતેલી અને ઉપકારીઓના સ્મરખર્ચે, પ્રગટ કરવાને સ્ખા દોષ તેમને તે મુજબ મંડળ સમજ કરી આપે છે.

પથ્થરાણી-મુખાઈ-અંધારલી. અવરથાપા-અધ્યાત્મ જ્ઞાનપ્રસાર-રૂઢમંડળા જોમ કરવે.

શ્રીમદ્ બુદિસાગરજી મંથમાળામાં પ્રગટ થયેલા મંથા.

૧. જીજ્ઞાસુ મંથ ૧ ભાગ ૧ કો.	૫૪	૨૦૦	૦-૮-૦
૨. જીજ્ઞાસુ મંથ ૨ ભાગ ૨ કો.	૨૦૬	૦-૪-૦
૩. જીજ્ઞાસુ મંથ ૩ ભાગ ૩ કો.	૩૧૧	૦-૮-૦
૪. જીજ્ઞાસુ મંથ ૪ ભાગ ૪ કો.	૪૧૫	૦-૮-૦
૫. જીજ્ઞાસુ મંથ ૫ ભાગ ૫ કો.	૫૨૦	૦-૮-૦
૬. જીજ્ઞાસુ મંથ ૬ ભાગ ૬ કો.	૬૨૮	૦-૮-૦
૭. જીજ્ઞાસુ મંથ ૭ ભાગ ૭ કો.	૭૩૫	૦-૮-૦
૮. જીજ્ઞાસુ મંથ ૮ ભાગ ૮ કો.	૮૪૧	૦-૮-૦
૯. જીજ્ઞાસુ મંથ ૯ ભાગ ૯ કો.	૯૪૮	૦-૮-૦
૧૦. જીજ્ઞાસુ મંથ ૧૦ ભાગ ૧૦ કો.	૧૦૫૫	૦-૮-૦
૧૧. જીજ્ઞાસુ મંથ ૧૧ ભાગ ૧૧ કો.	૧૧૬૨	૦-૮-૦
૧૨-૧૩. જીજ્ઞાસુ મંથ ૧૨ ભાગ ૧૨ કો. ૧૩ ભાગ ૧૩ કો.	૧૨૭૦	૦-૮-૦
૧૪. જીજ્ઞાસુ મંથ ૧૪ ભાગ ૧૪ કો.	૧૩૭૮	૦-૮-૦
૧૫. જીજ્ઞાસુ મંથ ૧૫ ભાગ ૧૫ કો.	૧૪૮૬	૦-૮-૦

